

کتابخانه تصنیف میرزا علی حمید آبادی

۱۸۷۸۵

الف ۴۵
نمبر چند

۱۸۷۸۵ ۲۰۶۹۳

ف

تاریخ چند

۲۵ آبان ۱۳۲۰

نام کتاب

مقتحار و ابرار السعاده

فن کتاب

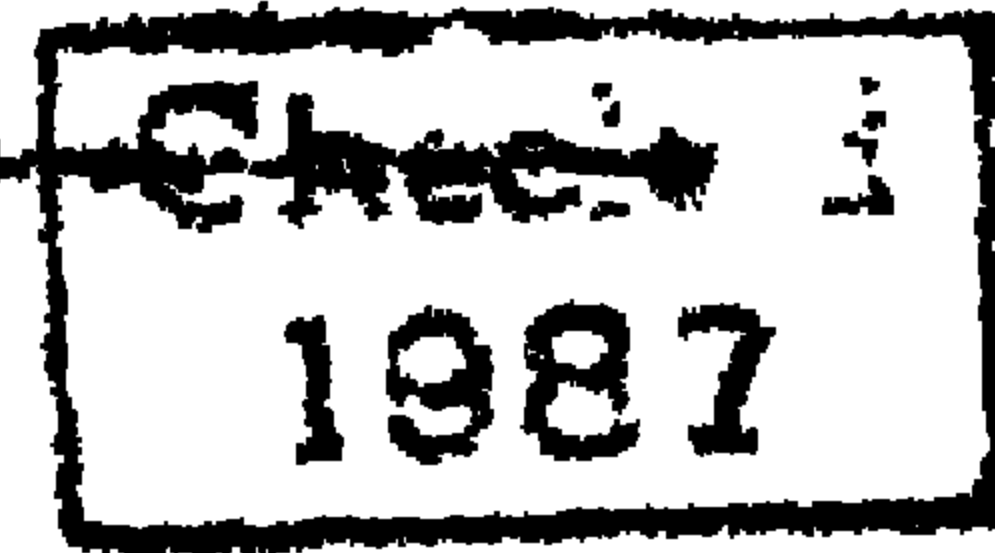
کلام

بخیر کتاب در فن مذکور

۱۳۳۳

۱۸۵۸	واحد مئید
۲۵ الف	فن مئید
۲۵ الف	تکاب مئید

فهرس الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

مجلد

- خطبة الكتاب ٢
- ٣ بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم إلى الأرض بعد إخراجهم من الجنة
- ١١ مطالب في بيان الجنة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكر أقاويل العلماء في ذلك وبيان الحق منها
- ٣٤ فصل في بيان آدم أعطي وذريته بعد إخراجهم من الجنة أفضل مما تمنعوه وهو العهد
- ٣٨ فصل وهذان الصلالان أعنى الصلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حفظ أعدائهما
- ٣٩ فصل في بيان من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى (فأما يأتينكم مني هدى)
- ٤٢ فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن اتبع هداي)
- ٤٣ فصل في تعريف القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله
- ٤٥ فصل وهذه المناجاة التي أثنى الله على أهلها في كثير من آي القرآن
- ٤٥ فصل في بيان الأعراض عن الذكر في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى)
- ٤٥ فصل في تفسير الضحك المذكور في قوله تعالى (فإن له معيشة ضحكا)
- ٤٧ فصل في تفسير العمى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)
- ٤٨ فصل في العلم والإرادة ومكانهما من السعادة
- ٥١ الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد عليه
- ١٣٦ مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه
- ١٦٦ بحث في علم المنطق وبيان اختلاف العلماء فيه
- ١٧٢ فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خائف عدو له) روى من عدة طرق
- ١٩٧ فصل وإذا تأملت مادي الله سبحانه إلى التفكير فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفاته كماله ونعوت جلاله الخ
- ١٩٨ مطلب خلق الإنسان وما فيه من الآثام وبديع الصنع والكلام على أعضاء الإنسان
- عضواً عضواً وبيان ما في كل واحد منها من الحكم
- ٢٠٧ فصل فالرجع الآن إلى النقطتين وتأمل حالهما أولاً وما سارت إليه ثانياً وفيه الكلام

- على الاجرام الفلكية والكواكب وبيان ما فيها من الاسرار والحكم
- ٢٠٩ فصل في ان النظر في آيات الله نوتان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الانسان سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله اليه
- ٢١٠ فصل في الكلام على الارض وبيان ما في خلقها من الاسرار والحكم
- ٢١١ مطلب في الكلام على الهواء وحاجة العالم اليه
- ٢١٤ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيهما من الاسرار
- ٢١٧ » في الكلام على العالم جملة وارتباط علويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الاجزاء
- ٢١٨ » في عجائب خالق السماء
- ٢١٨ » في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢١٩ » ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتقائها وانخفاضها
- ٢٢٠ » ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٢٠ » في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٢١ » ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢٢١ » ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢٢٢ » في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من العجائب
- ٢٢٣ » ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه
- ٢٢٥ » في استنباط دليل من الكون على وجود الصانع القديم
- ٢٢٦ » في امساك السموات والارض وبيان الممسك لهما أن تقعا
- ٢٢٦ » في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الاسرار
- ٢٢٧ » في بيان حكمة اختصاص الانسان بالار دون سائر الحيوان
- ٢٢٧ » في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمرافق
- ٢٢٨ » في الكلام على خلق الارض وانها ساكنة غير متحركة
- ٢٢٩ » ثم تأمل الحكمة في ان جعل مهب الشمال على الارض أرفع من مهب الجنوب
- ٢٢٩ » ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل انها فضلة لاحاجة اليها
- ٢٣٢ » في حكمة خالق الارض ذات سهل وجبل وحزن ووعر
- ٢٣٢ » في الكلام على الزلازل وشرح أسباب حدوثها
- ٢٣٢ » في الكلام على النقدين الذهب والفضة وما فيهما من الاسرار

- ٢٣٣ فصل في بيان الحكمة في تيسيره تعالى على العباد ما تشد حاجتهم اليه وتوسيعه
- ٢٣٤ » ومن ذلك سعة الارض وامتدادها
- ٢٣٤ » في المطر وبيان ما فيه من المصالح
- ٢٣٥ » ثم تأمل الحكمة البالغة في انزاله المطر بقدر الحاجة
- ٢٣٥ » في حكمة اخراج الاقوات والثمار والحبوب والفواكه
- ٢٣٦ » ثم تأمل في تشبيه خالق الاشجار والنبات بالفسطاط والحظيرة
- ٢٣٦ » في حكمة خالق الورق للشجر
- ٢٣٧ » ثم تأمل الحكمة في كونها جعلت زينة للشجر وستراً ولباساً للثمرة
- ٢٣٨ » في خالق الرمان وما فيه من البدائع
- ٢٣٨ » في ابداع العجم والنوى وما في خاتمها من الاسرار
- ٢٣٩ » ثم تأمل هذا الربيع والثمار الذي جعله الله في الزرع
- ٢٣٩ » ثم تأمل الحكمة في الحبوب
- ٢٣٩ » ثم تأمل هذه الحكمة البارعة في هذه الاشجار
- ٢٤٠ » في خلق البطيخ واليقطين والجزر
- ٢٤٠ » في حكمة موافاة أصناف الفواكه في الاوقات المناسبة لها
- ٢٤١ » في الكلام على خالق النخلة وما فيها من العجائب
- ٢٤٣ » في الكلام على العقاقير والادوية التي يخرجها الله من الارض
- ٢٤٥ » في إعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
- ٢٤٥ » في حكمة خالق آلات البطش في الحيوان من الانسان وغيره
- ٢٤٦ » في حكمة تفريقه سبحانه خالق الحيوان واعطاء كل نوع منها ما لا بد له منه
- ٢٤٧ » ثم تأمل ذوات الاربع من الحيوان
- ٢٤٧ » ثم تأمل الحكمة في قوائم الحيوان
- ٢٤٨ » ثم تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مبسوطة
- ٢٤٨ » ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر وغيرها
- ٢٤٨ » في حكمة خلق فرج البهيمة بارزا من ورائها
- ٢٤٩ » في ان الوحوش والبهائم لا يرى الا القليل منها على اهلها أكثر من الانسان
- ٢٥٠ » في حكمة خاة وجه الدابة على ما شاهد منها

- ٢٥١ فصل في شفر الفيل وما فيه من الحكم والاسرار
- ٢٥٢ » في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
- ٢٥٣ » في خلق الغلة وما فيها من الاسرار وشرح طرف من آثارها
- ٢٥٤ » في عجيب فطنة النعلب واحتياله في ماشه
- ٢٥٥ » في جسم الطائر وخلقها وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
- ٢٥٥ » في خلق البيضة
- ٢٥٥ » في حوصلة الطائر وما قدرت له
- ٢٥٦ » في الكلام على الالوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
- ٢٥٦ » ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقه
- ٢٥٨ » ثم تأمل أحوال الفيل وما فيها من العبر والآيات
- ٢٦١ » في حكمة ما يخرج من بطون الانعام من اللبن
- ٢٦١ » في عجائب خلق السمك وكيفية خلقه
- ٢٦٥ بحث في تنويمه تعالى عقوبات الامم الخالية وبيان حكمته في ذلك
- ٢٦٦ فصل فاعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
- ٢٧١ » في الكلام على آلات التناسل وما في خلقها من الحكم
- ٢٧١ » فاعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الاعضاء مواضعها
- ٢٧٤ » في بيان ما اخنص الله به الانسان من أنواع البر وصنوف الكرامات
- ٢٧٥ » في الكلام على الحواس التي في الانسان
- ٢٧٥ » في ان الحواس أعينت بمخلوقات منفصلة عنها تمينها على الاحساس
- ٢٧٦ » ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
- ٢٧٧ » في ان من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحیوانات العجباء
- ٢٧٨ » في ان اختلاف صور الانسان من أقوى الدلائل على نفى الطبيعة
- ٢٧٩ » في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في المعانة وانفراد الرجل باللعبة
- ٢٧٩ » في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الاسرار
- ٢٨٠ » في ان الاعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع أخر غير وجود الصوت
- ٢٨٢ » في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
- ٢٨٤ » في بيان الحكمة في كثرة بكاء الاطفال وما لهم في ذلك من المصالح

- ٢٨٨ تنبيه ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما اللسان
- » ٢٨٩ في الكلام على خلق الحياء الذي خص به اللسان
- » ٢٨٩ في الكلام على نصيحي البيان والنطقي والبيان الخطي
- » ٢٩١ في حكمة إعطاء الانسان علم مالا يد له منه وحجبه عما له غنى عنه
- » ٢٩٣ وكذلك أعطاهم العلوم المتعلقة بصلاح دنياهم ومعاشهم كالطب ونحوه
- » ٢٩٤ في حكمة حجب الباري جل شأنه عباده عن علم قيام الساعة ومقادير آجالهم
- » ٢٩٨ ومنها انه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
- » ٢٩٩ في انه سبحانه له الاسماء وان لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والأمر
- » ٣٠٠ ومنها انه سبحانه يعرف عباده عزته في قضائه وقدره
- » ٣٠٠ ومنها انه سبحانه يستجاب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
- » ٣٠٢ ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
- » ٣٠٢ ومنها تعريفه عبده سعة حلمه
- » ٣٠٢ ومنها تعريفه العبد انه لا سبيل له الى النجاة الا بعفوه
- » ٣٠٢ ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
- » ٣٠٢ ومنها إقامة حجة عدله على عبده
- » ٣٠٢ ومنها أن يعامل العبد بني جنسه في اساءتهم له بما يجب أن يعامله الله به
- » ٣٠٢ ومنها اذا عرف هذا أحسن الي من أساء اليه
- » ٣٠٤ ومنها أن يخاف صولة الطاعة من قلبه
- » ٣٠٤ ومنها ان لله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية
- » ٣٠٤ ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
- » ٧٠٤ ومنها ان التوبة توجب للمائب آثارا عجيبة
- » ٣٠٤ ومنها ان الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
- » ٣٠٤ ومنها انه اذا شمر ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عاينه
- » ٣٠٤ ومنها ان الذنب يوجب لصاحبه اتساق
- » ٣٠٦ ومنها ان القلب يكون ذاهلا عن عدوه
- » ٣٠٦ ومنها ان مثل هذا يكون كالطبيب
- » ٣٠٧ ومنها انه سبحانه يذوق عبده أم الحجاب عنه

- ٣٠٨ فصل ومنها ان الحكمة الالهية اقتضت تركيب الشهوة
- ٣٠٨ » ومنها انه سبحانه اذا اراد بعده خيرا انساه رؤية طاعته
- ٣٠٩ » ومنها ان شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يري لنفسه على أحد فضلا
- ٣٠٩ » ومنها انه يوجب له الامساك عن عيوب الناس
- ٣٠٩ » ومنها انه اذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين
- ٣١٠ » ومنها اذا شهد نفسه مع ربه مذنباً الخ
- ٣١٠ » فيما في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح
- ٣١٢ » ثم تأمل في حال التكليم
- ٣١٢ » في الأمر بالطرف في سيرة الذي عاينه الصلاة والسلام
- ٣١٣ » في ذكر طرف من محاسن الدين الاسلامي الحنيف
- ٣١٤ » وبصائر الناس في هذا تنقسم الى ثلاثة أقسام
- ٣١٥ » في بيان ان المعطرة والعقل يشهدان برب حالق قديم

ثم فهرس الجزء الاول من كتاب المفتاح

الجزء الأول منه كتاب

مفتاح دار السعادة - ومنشور و

تأليف

الامام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن
قيم الحوزية قدس الله روحه الركية

قال صاحب كشف الطون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس
الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية الدمشقي المتوفي
سنة ٧٥١ هـ كتاب كبير الحجم فيه فوائد مرسلات يقتبس من مجموعها
معرفة العلم وفصله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة
السوة ومعرفة الرد على المجسمين ومعرفة الطيرة والصال والرجز
ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية الى غير
ذلك من العوائد

صحح هذا الاصل على نسختين أولاهما وردت لنا من صاحب
الفصلة علامة العراق على الاطلاق آلوسي زاده السيد محمود شكرى
افدى حفظه الله تعالى وعليها علامة المقالة بخطه وثانيهما أحضرناها
من دار السعادة العالية

مكتبة

الطبعة الأولى

(على نفقة احمد ناسي الجمالي ومحمد أمين الحانجي وأخيه)

سنة ١٣٢٣ هجرية

« طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر » لصاحبها محمد اسماعيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى سهل لعباده المتقين الى مرضاته سييلا • وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا • وأنخذهم عبيداً له فاقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا • وكتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالا سلام ديناً وبمحمد رسولا • والحمد لله الذى أقام فى أزمنة الفترات من يكون بيان سنن المرسلين كفيلا • واختص هذه الامة بانه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا • يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هدياً وأقومهم قيلا • فكم من قتيل لا بليس قد أحيوه • ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه • ومن مبتدع فى دين الله بشبه الحق قد رموه • جهاداً فى الله وابتغاء مرضاته • وبياناً لحججه على العالمين وبيناته • وطلباً للزنى لديه ونيل رضوانه وجناته • فحاربوا فى الله من خرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم • الذين عقدوا ألوية البدعة واطلعوا اعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختلفوا فى الكتاب واتفقوا على مفارقة الكتاب ونبدوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا •

• أحمدوه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه • وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له سواه • ولا إله له سواه • واستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه • واشكره والشكر كفيلاً بالمزيد من عطاياه • وأستغفره من الذنوب التى تحول بين القلب وهداه • وأعوذ بالله من شر نفسى وسيات عملى استعاذة عبد قارٍ الى ربه بذنوبه وخطاياه • وأعتصم به من الاهواء المردية والبدع المضلة فما خاب من أصبح به معتصماً وبجماه نزيلاً • وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين • وأنحملها عن الجاحدين • وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين • وأشهد ان الحلال ما حلاله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور • وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى • أرسله رحمة للعالمين • ومحجة للسالكين

• وحجة على العباد أجمعين • أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به الى أقوم الطرق •
 وأوضح السبل • واقترض على العباد • وتعظيمه وتوقيره وتجييله • والقيام بحقوقه
 وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لاحد الا من طريقه • فشرح له صدره ورفع له ذكره
 وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى • وأرشد به من النقي • وفتح به أعينا عميا •
 وآذانا صما وقلوبا غلفا • فلم ينزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرد عنه راد •
 داعيا الى الله لا يصده عنه صاد • الى ان أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت
 القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الاقطار • وباع دينه ما باع الليل
 والنهار • فلما أكمل الله به الدين • وأتم به النعمة على عباده المؤمنين • استأثر به ونقله الى
 الرفيق الاعلى من كرامته • والمحل الاعلى من كرامته • فقارق الامة وقد
 تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها الا من كان من الهالكين • فصلى الله عليه
 وعلى آله الطيبين الطاهرين • صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين • مقيمة عليهم أبداً
 لا روم انتقالا عنهم ولا تحويلا

(أما بعد) فان الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لماله في ذلك من
 الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والاسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كماله
 ليعود اليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه ان يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها
 وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم اليها في الدار الآخرة فان الضد
 يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها * وأيضافه سبحانه أراد
 أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم الى الأرض
 • وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي * وأيضافه
 سبحانه أراد ان يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه تخلي بينهم وبين
 أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته
 ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والتبوة والشهادة
 والحب فيه والبغض فيه وموالاته أوليائه ومعاداته أعدائه عنده من أفضل الدرجات
 ولم يكن ينال هذا الاعلى الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه الى الأرض وجعل
 معيشته ومعيشة أولاده فيها * وأيضافه سبحانه له الاسماء الحسنى فمن أسماؤه الغفور
 الرحيم العفو الخافض الرافع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور
 آثار هذه الاسماء • فاقضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر
 • أسماؤه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويختص من يشاء ويرفع من يشاء ويعز

من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويبسط الى غير ذلك من ظهور اثر اسمائه وصفاته * وأيضا فانه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تهرى عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم الى دار يتم عليهم فيها ذلك * وأيضا فانه سبحانه أنزلهم الى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه * وأيضا فان الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض والارض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم والثلثم فلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله الى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الحبشاء * قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخلسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم دارا استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشية نافذة ذلك تقدير العزيز العليم * وأيضا فانه سبحانه لما قال للملائكة (اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجابهم بقوله (اني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في الارض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب اليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقربا اليه ويترك شهواته ابتغاء مرضاتي ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آناء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعزيبكم ولا عدو أسلطة عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لاحدهم * وأيضا فاني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربتة لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كامينين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردا بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون * وأيضا فانه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون

لن سبيله صفا ويحب التوايين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع
الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون
بها أعلى الكرامات من محبته فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) * وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من
آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فمحبته لهم هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم ولم
يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك ارادات النفس
وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأنزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه
فنالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو
البر الرحيم * وأيضاً فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه تفضيله
آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعني العبودية
الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرها واضطراً * وقد ثبت أن الله سبحانه
أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً
فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبداً نبياً
فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الأسراء ومقام الدعوة ومقام
التحدى فقال في مقام الأسراء (سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً) ولم يقل برسوله ولا
نبية إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة
(وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدى (وان
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث
المشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبده
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال
عبوديته لله وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته
أن أسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه
بمحابه وترك ما لوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم *
وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها
ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكراً وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من النعم فأراهم سبحانه
فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشهدهم تخليصهم من ذلك
وتخصيصهم بأعلى أنواع النعم ليزداد سرورهم وتكامل غبطتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم
وكان ذلك من تمام الإيثار عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض

وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلاً وخذلان من شاء منه
 حكمة منه وعدلاً وهو العليم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي
 هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد
 بذلك سروراً وعظمت لذته وكملت نعمته * وأيضاً فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي
 الغاية منهم قال تعالى ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ ومعلوم أن كمال العبودية
 المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما
 دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف * وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت
 حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم
 فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما لئيم مراده ويظهر
 لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه فاقتضت حكمته
 ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما يحثي عواقب اجابة الشهوة والهوى ليكون
 أعظم حذراً فيها وأشد هروناً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كنت الأعداء في
 جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة
 عدوه وأعد له ما يدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتنبه له لما سمحت نفسه با
 لاستعداد والحذر وأخذ العدة فن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو
 بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة * فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو * قيل
 قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطهم لعدوهم
 وابتلائهم به ولو شاء خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم
 طريق اليهم ولكن لو خالفوا هكذا لكانوا خلقاً آخر غير بني آدم فإن بني آدم قد ركبوا
 على العقل والشهوة * وأيضاً فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته
 التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاً وكانت المحبة الصادقة إنما تحقق بإيثار المحبوب على
 غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا تحقق المحبة
 ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات
 ومحبات النفوس التي بإيثار الحق عليها والأعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره
 واندك يحمل الشاق السديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعي النفي
 والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتطم ثمرتها على
 الجوارح فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة
 الحقيقية النافعة وأما المحبة المسروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد الحب من

محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فان المعلق على الشرط
عدم عند عدمه ومن وذلك لامر ولى عند اقتضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء
والرخاء والعافية فقط وبين من يعبد على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية
والبلاء * وأيضا فان الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذى لانهاية بعده وكان ظهور
لاسباب التى يحمد عليها من مقتضى كونه محموداً وهى من لوازم حمده تعالى وهى نوعان
فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل
واقتضائها لمسياتها ليترب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على
احسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن
عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما فى سورة الشعراء حيث يذكر فى
آخر كل قصة من قصص الرسل وأهمهم (ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وان ربك هو العزيز الرحيم) فأخبر سبحانه ان ذلك صادر عن عزته المتضمنة كمال
قدرته وحكمته المتضمنة كمال علمه ووضعه الاشياء مواضعها اللائقة بها فما وضع نعمته
ونجاته لرسله ولاتباعهم ونقمته واهلاكه لاعدائهم الا فى محلها اللائق بها لكمال عزته
وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير
كل منهم الى ديارهم التى لا يلبق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين) * وأيضا فانه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن تفاوت بين
عباده أعظم تفاوت وابتنه لي شكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف انه قد
حسب بالانعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف
حاسب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً الا فى مثل حاله ومن أقوى
أسباب الشكر وأعظمها استخراجها من العبد أن يرى غيره فى ضد حاله الذى هو عاينها
من الكمال والفلاح * وفى الأثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت
مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال انى أحب أن أشكر فاقضت محبته سبحانه
لأن يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل وهذا هو
عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد * وأيضا فانه سبحانه لاسيَّ أحب اليه من العبد من
تذلل بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه اليه * ومعلوم أن هذا المطلوب
من العبد إنما يتم بأسبابه التى تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب فى دار العيم المطلق
والعافية الكامنة ~~بجمع~~ إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين * وأيضا فانه سبحانه لداخلاق
والأمر والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذى بعث به رساله وانزل به كتبه وليست

الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وانما هي دار نعيم ولذة
واقنعت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته الى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره
ليظهر فيهم مقتضى الامر ولوازمه فان الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال
أسمائه الحسنی وصفاته العلی فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب
وقد أرشد سبحانه الى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أحسب الانسان
أن يترك سدى) أى مهملًا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على
أن هذا مناف لكمال حكمته وان ربو بيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام
مخرج الانكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح
تركه سدا معطلا أيضا مستقر في الفطر فكيف ينسب الى الرب ما قبحه مستقر في فطرهم
وعقولهم وقال تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم اليينا لا ترجعون فتعالى الله الملك
الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد
لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبه اليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة * وأيضاً
فانه سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الاسباب المقتضية
لها ولا تحصل الا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين
ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوايين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول
هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه
أفرح بتوبة عبده حين يتوب اليه من الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض
دوية مهلكة اذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لله
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحته عليها طعامه
وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع الى المكان
الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحته
عليها زاده وطعامه وشرابه قاله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحته
وسياي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد
والمقصود ان هذا الفرح المذكور انما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب
لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه واذا كان هذا الفرح المذكور انما
يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما
كان هذا الفرح أحب الى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المفضية
اليه ليرتب عليها المسبب الذي هو محبوب له * وأيضاً فان الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء

وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها وانما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضلهم ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من أثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقضاء سائر الأسباب لمسبباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وانه لو لا تغمده الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تنامي موجبا بمجرد دخوله الجنة ولا عوضا لها فان أعماله وان وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها قلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله كما في السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولورحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم والمقصود ان حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتهما بآدم وذريته وانزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا انزالهم الى دار العمل والمجاهدة * وأيضاً فانه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الارض كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله (اني جاعل في الارض خليفة) وقوله (وهو الذي جعلكم خلائف الارض) وقال (ويستخلفكم في الارض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف الى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق علمه انه

لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فان النفس مولعة
 بحب العاجلة وايقارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل • وكونه خلق
 عجولا فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور • فاقترض حكمته أن أدخله الجنة ليعرف
 النعيم الذي أعد له عياناً فيكون اليه أشوق وعاليه أحرص وله أشد طلباً فان محبة الشيء
 وطلبه والشوق اليه من لوازم تصوره فمن بشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر
 عنه وهذا لان النفس ذواقه تواقه فاذا ذاقت تاق • ولهذا اذا ذاق العبد طعم حلاوة
 الايمان وخالط بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً • وفي الصحيح من
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع ان الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألني
 عبادي فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لورأوها
 فيقولون لورأوها لكانوا أشد لها طلباً فاقترض حكمته ان أراها أباهم وأسكنه اياها ثم
 قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق
 لها وخلقت له وسارع اليها فلم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كانه فيها ثم سباه العدو فبراها
 وطنه الاول فهو دائم الحنين الى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل
 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى * ما الحب الا للحبيب الاول
 كم منزل في الارض يألفه الفتى * وحينه أبداً لأول منزل
 ولي من أبيات تلم بهذا المعنى

وحي على جنات عدن فانها * منازلك الاولى وفيها النعيم

ولكن تناسي العدو فهل ترى * نعود الى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال
 الا بأسبابها التي جعلها الله أسباباً مفضية اليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها
 وأجلها فلا تنال الا بأسباب نصبتها مفضية اليها واذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال
 الا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال
 والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي اليه
 ولم يكن تحصيل تلك الأسباب الا في دار المجاهدة والحرق فكان اسكان آدم وذريته
 هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة الى أعلى المقامات من اتمام انعامه عليهم وسرها
 أيضاً أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والحجة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف
 مقامات خلائقه ونهايات كمالهم فأنزلهم داراً أخرج منهم الانبياء وبعث فيها الرسل واتخذ
 منهم من اتخذ خليلاً وكلم موسى تكليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم

ويحبونه وكان انزالهم الى الارض من تمام الانعام والاحسان * وايضا انه اظهر
خلقه من آثار أسماؤه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها
ايضا انه تعرف الى خلقه بافعاله وأسماؤه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته
وانعامه على الاولياء واهانتهم واشقائه للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم
وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير
والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكمهم . وأنه الله الذي لا إله الا هو
وأنه العالم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته
وتوحيده في الارض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا
بتوحيده ايمانا واذنانا وجحده المخدولون من خليفته وأشركوا به ظلما وكفرا فإنا فهلك
من هلك عن بينة وحى من حى بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة
والمسموعة في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في اسكان آدم وذريته في هذه الدار
الى أجل معلوم فالله سبحانه انما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدما
لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم دارا يتزودون منها الى الدار التي خلقت لهم
وانهم لا ينالونها الا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (ونحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا
بالغية الا بشق الأنفس ان ربكم لرؤوف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد الى
بلد فكيف الانتقال من الدنيا الى دار القرار . وقل تعالى (وتزودوا فان خير الزاد
التقوى) فباع المغبونون منازلهم منها بأبجس الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم
وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى
(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج
آدم منها الا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل اعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع
من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغنى عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم
وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطم وأنا الغنى الحميد ولكن انزل الى دار البذر فاذا بذرت
فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيدا فحيث فتعان فاستوفه أخرج ما أنت اليه الحبة
بعشر أمثالها الى سبعمئة ضعف الى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصاحتك منك وأنا العلي
الحكيم (فان قيل ماذا كرموه من هذه الوجوه وأمثالها انما يتم اذا قيل ان الجنة التي
أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحيث يظهر
سر اهباطه واخراجهم منها) ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي
وغيرهما انها انما كانت جنة في الارض في موضع عال منها لانها جنة المأوي التي أعدها

الله لعباده المؤمنين يوم القيامة • وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لا آدم أسكن أنت وزجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم الجنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به فقالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وإن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يمسم فيها نصب وقد ندد آدم فيها هارباً قاراً عند أصابته المعصية وطقق ينخسف ورق الجنة على نفسه وهذا النصيب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيه إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن أسمعهم إياه • وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شراباً طهوراً أي مطهراً من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يظهر من تلك الآفات • وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصالحين والجنة في أعلى عليين والله تعالى إنما قال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعله في جنة المأوى فعالت الملائكة أن يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة أتت الله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا • وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض والافكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير • قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لا آدم (هل لك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فإن كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذي لا يبلى فكيف لم يرد

عليه نصيحته وينكذه في قوله فيقول وكيف تدلني على شيء أنا فيه قد أعطيته واختره بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه لان ابليس لئن كان يكون بهذا الكلام مغروراً له انما كان يكون زارياً عليه لانه انما وعده على معصية ربه بما كان فيه لازائداً عليه * ومثل هذا لا يخاطب به الا المجانين الذين لا يعقلون لان العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر الله آدم اذا سكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن الى قول ابليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافراً ولما سماه عاصياً لان من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص * وانما سعى الله آدم عاصياً ولم يسمه كافراً * قالوا فان كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها الا طاهر مقدس فكيف توصل اليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى قطن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هي دار المتقين وابليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرقى الى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبراً فليس تعقل العرب التي انزل القرآن بلسانها ما التكبر * واعلم من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول ان ابليس لم يصل اليها ولكن وسوسته وصات * فهذا قول يشبه قائله ويشأ كل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافهة ولا نكون الا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ومما يدل على ان وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فاخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس اليه مخاطبة لأنه أوقع ذلك في نفسه لا مقابلة فمن ادعى على الظاهر تأويله ولم يقم عليه دليلاً لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاماً مسموعاً أو صوتاً قل رؤية

* وسوس يدعو مخلصاً رب الملق *

وقال الاعشى

تسمع للنعنى وسواسا اذا انصرفت * كما استعان بریح شرق زجل
قالوا في قول ابليس لهما منه الكبر كما عني هذه الشجرة دلائل على مشاهدته لهما وللشجرة

* ولما كان آدم خارجاً من الجنة وغیرسا کن فیها قال الله (ألم انہکما عن تلکما الشجرة)
 ولم یقل عن هذه الشجرة کما قال له ابليس لان آدم لم یکن حینئذ فی الجنة ولا مشاهداً
 للشجرة مع قوله عز وجل (الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه) فقد أخبر
 سبحانه خبراً حکماً غیر مشتبہ انه لا یصعد الیه الا کلم طیب وعمل صالح وهذا مما
 قدمنا ذکره أنه لا یلج المقدس المطهر الا مقدس مطهر طیب ومعاذ الله أن تكون
 وسوسة ابليس مقدسة أو طاهرة أو خیراً بل هی شر کلها وظلمة وخبث ورجس تعالی
 الله عن ذلك علواً کبیراً وکما أن أعمال الکافرين لا تاج القدس الطاهر ولا تصل الیه
 لاتها خبیثة غیر طیبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال
 تعالی (کلا ان کتاب الفجار لفی سجين) * وقد روى عن النبی صلی الله علیه وسلم ان
 آدم نام فی جنته وجنة الخلد لا نوم فیها باجماع من المسلمین لان النوم وفاة وقد نطق به
 القرآن والوفاة قلب حال ودار السلام مسلمة من قلب الاحوال والنائم میت أو کالمیت
 قالوا وقد روى عنه صلی الله علیه وسلم انه قال لام حارثة لما قالت له یا رسول الله ان
 حارثة قتل معک فان کان صار الی الجنة صبرت واحتسبت وان کان صار الی ماسوی
 ذلك رأیت ما أفعل فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم أو جنة واحدة هی انما هی
 جنان كثيرة فاعبر صلی الله علیه وسلم ان لله جنات كثيرة فاعل آدم اسکنه الله جنة من
 جناته لیست هی جنة الخلد قالوا وقد جاء فی بعض الاخبار ان جنة آدم كانت بأرض
 الهند قالوا وهذا وان کان لا یصححه رواية الاخبار وثقله الآثار فالذی تقبله الالباب
 ویشهد له ظاهر الکتاب ان جنة آدم لیست جنة الخلد ولا دار البقاء وكيف یجوز ان
 یكون الله أسکن آدم جنة الخلد لیكون فیها من الخالدين وهو قائل للملائكة انی جاعل
 فی الارض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه یرید أن یجعل فی الارض خليفة ثم یسکنه
 دار الخلود ودار الخلود لا یدخلها الا من ینخلد فیها کما سمیت بدار الخلود فقد سماها الله
 بالاسماء التي تقدم ذکرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فیها فاذا قبل للجنة دار الخلد لم یجز
 أن ینقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا
 فاسکان آدم وذریته فی هذه الجنة لا ینافی کونهم فی دار الابتلاء والامتحان وحینئذ
 كانت تلک الوجوه والفوائد التي ذکرتموها ممکنة الحصول فی الجنة (فالجواب) أن یقال
 هذا فیہ قولان للناس ونحن نذكر القولین واحتجاج الفريقین ونسین ثبوت الوجوه
 التي ذکرناها وأمثالها على کلا القولین ونذكر أولاً قول من قال انها جنة الخلد التي وعدها
 الله المتقین وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال انها غیرها ثم نتبعها مقالة الآخري

وَمَا احْتَجُّوا بِهِ وَمَا اجَابُوا بِهِ عَنْ حُجُجِ مَنْارِهِمْ مِنْ غَيْرِ انتِصَابِ لِنَصْرَةِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ
وَابْطَالِ الْآخَرِ إِذْ لَيْسَ غَرَضُنَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ ذِكْرُ بَعْضِ الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ الْمُقْتَضِيَةِ
لَاخْرَاجِ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَاسْكَاثِهِ فِي الْأَرْضِ فِي دَارِ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ وَكَانَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ
الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ سَبْحَانَهُ تَأْبَى ادْخَالَ آدَمَ الْجَنَّةَ وَتَعْرِيطَهُ لِلذَّنْبِ الَّذِي
أَخْرَجَ مِنْهَا بِهِ وَأَنَّهُ أَيْ قَائِدَةٌ فِي ذَلِكَ وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ وَإِنَّمَا
هُوَ صَادِرٌ عَنْ مَحْضِ الْمَشِيشَةِ الَّتِي لَا حِكْمَةَ وَرَاءَهَا وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ حَاصِلًا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ
سَوَاءٌ كَانَتْ جَنَّةُ الْخُلْدِ أَوْ غَيْرَهَا بَيْنَنَا الْكَلَامُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَرَأَيْنَا أَنَّ الرَّدَّ عَلَى هَؤُلَاءِ
بِدَبُوسِ السَّلَاقِ (١) لَا يَحْصُلُ غَرَضًا وَلَا يَزِيلُ مَرَضًا فَسَلَكْنَا هَذَا السَّبِيلَ لِيَكُونَ قَوْلُهُمْ
مَرْدُودًا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ الْأُمَّةِ وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانَ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ فَنَقُولُ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ كَوْنِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمُ لَيْسَتْ جَنَّةَ الْخُلْدِ وَإِنَّمَا
هِيَ جَنَّةٌ غَيْرُهَا فَهَذَا عَمَّا قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَالْأَشْهُرُ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الَّذِي لَا يَخْطُرُ
بِقُلُوبِهِمْ سِوَاهُ أَنَّهَُا جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ عَلَى ذَلِكَ
وَاحْتِجُّ مِنْ نَصَرِ هَذَا بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مَالِكٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ حَتَّى يَزْلِفَ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمُ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالُوا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا آدَمُ هِيَ بَعْضُهَا الَّتِي يَطْلُبُ مِنْهُ
أَنْ يَسْتَفْتَحَهَا لَهُمْ قَالُوا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ (قَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)
إِلَى قَوْلِهِ (أَهْبَطُوا مِنْهَا فَمِنْ أَلْفٍ مِائَةٍ أَوْقَعَهُمْ فِيهَا فَذُقُوا) (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١١) وَتَقِيبُ
قَوْلَهُ أَهْبَطُوا فِدَلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَوَّلًا فِي الْأَرْضِ وَأَيْضًا فَانَّهُ سَبْحَانَهُ وَصَفَ الْجَنَّةَ
الَّتِي أَسْكَنَهَا آدَمُ بِصِفَاتٍ لَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَقَالَ تَعَالَى (إِنَّ لَكَ الْآلَاءَ فِيهَا
وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى) وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَصْلًا وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ
فِي أَطْيَبِ مَنَازِلِهَا فَلَا يَدُّ أَنَّ يَعْزُضُ لَهُ الْجُوعُ وَالضَّمْأُ وَالتَّعْرَى وَالضَّحَى لِشَمْسٍ وَأَيْضًا
فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ الْجَنَّةُ فِي الدُّنْيَا لَعَلَّمَ آدَمُ كَذِبَ ابْلِيسَ فِي قَوْلِهِ هَلْ أَدْرَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ
وَمَلِكٌ لَا يَبْلَى فَإِنَّ آدَمَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَضِيَةٌ قَانِيَةٌ وَإِنْ مَلِكُهَا يَبْلَى وَأَيْضًا فَإِنَّ قِصَّةَ
آدَمَ فِي الْبَقَرَةِ ظَاهِرَةٌ جَدًّا فِي أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا فَوْقَ السَّمَاءِ قَانِيَةٌ سَبْحَانَهُ قُلْ (وَذَكَرَ)

(١) - هَكَذَا فِي الْأَصُولِ وَيُظْهِرُ أَنَّ يَكُونُ كَفَى بِهِ عَنِ الْإِنْسَانِ أَهْ مَصْصِحْجِهِ

قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس اُبي واستكبر وكان من الكافرين وقتلنا
يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقتلنا اهبطوا بعضكم
لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فلتقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم . فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير
الجمع . وقيل انه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج الى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء
من قصة آدم وابليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى
(وكنا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الاقوال ضعيفة غير
الاول لانها بين قول لادليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه ثبت ان ابليس
داخل في هذا الخطاب وانه من المهيطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً
فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط
الثاني لا بد أن يكون غير الاول وهو اهباطه من السماء الى الارض وحينئذ فتكون
الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزمخشري
الى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستبعاها
ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما
يأتينكم مني هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو الا
حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض
وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذي اختاره أضعف الاقوال في الآية فان العداوة التي
ذكرها الله انما هي بين آدم وابليس وذريتهما كما قال تعالى (ان الشيطان لكم عدو
فأتخذوه عدواً) . وأما آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه انه خالقها منه ليسكن
اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل
العداوة بين آدم وابليس وذريتهما ويدل عليه أيضاً عود الضمير اليهم بلفظ الجمع .
وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما
فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرة
لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع انه وجه الكلام . فنقول فماتصنعون
بقوله في سورة طه . (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم .

وحواء • وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل اما ان يكون الضمير في قوله اهبطا راجعاً الى آدم وزوجه أو يكون راجعاً الى آدم وابليس ولم يذكر الزوجة لانها تبع له وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وابليس وعلى الاول تكون الآية قد اشتملت على أمرين • أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط • والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولا بد أن يكون ابليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعاً كما قال تعالى ان هذا عدو لك ولزوجك ، وقال لذريته ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية • وأما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الافراد لابليس وحده • كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال مامنك ان لا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لابليس وحده والضمير في قوله منها قيل انه عائد الى الجنة وقيل عائد الى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فاما ان يكون لآدم وزوجه اذ هما اللذان باثرا الاكل من الشجرة وأقدا على المعصية • واما أن يكون لآدم وابليس اذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما • والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لابليس وحده • وأيضاً فالذي يوضح ان الضمير في قوله اهبطا منها جميعاً لآدم وابليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على ان المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الروجة تبعاً وهذا لان المتصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والانس بما جرى على أبيهما من شؤم المعصية ومخالفة لامر الله لا يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الانس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر انه أهبطه وأخرجه من الجنة بتك الاكلة فعلم ان هذا اقتضاه حكم الزوجية وانها صارت الى ما صار اليه آدم فكان تجريد العناية الى ذكر الابوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها الى ذكر أبي الانس وأمرهم والله أعلم وبالجملة فقوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا • قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد اليها بعد قوله تعالى اهبط • فجوابه من وجوه • أحدها انه أخرج (٣ - مفتاح - اول)

منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم انه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا طارضا كما يدخل الشرط دار من أمروا بابتلائه ومحنته وان لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار * الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما * الثالث انه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يابج الجنة * الرابع انه قد روى انه أراد الدخول عليهما فننعتة الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا ومما يدل على انهاجنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) ولاجنة يعهد بها المخاطبون ويعرفونها الاجنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وان كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيفة والسجم للثريا ونظائرهما فحيث ورد اللفظ مرفقا بالالف واللام انصرف الى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين . وأما ان أريد به جنة غيرها فانها تحيى منكورة كقوله (جنتين من أعصاب) أو مقيدة بالاضافة كقوله (ولولا اذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على انها جنة في الارض كقوله (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على انها بستان في الارض . قالوا وأيضاً فانه قد اتفق أهل السنة والجماعة على ان الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال ~~هنا~~ مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني الاضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشياء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشياء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة فقال اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لاهلها قال فذهب فنظر اليها والى ما أعدت الله لاهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آذان الفيلة واذا نبتها مثل قلال هجر واذا أربعة أنهار نهران ظاهرة ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال اما النهران الظاهران فالنيل والفرات

وأما الباطنان فهرا في الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنايذ اللؤلؤ وإذا
ترابها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا
أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا
الكوثر الذي أعطاك ربك ف ضرب الملك بيده فإذا طينه مسك اذ فر . وفي صحيح مسلم
في حديث صلاة الكسوف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم
أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها
قطفأ لأأخذته فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود
في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت
ثم تأوي الى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفي الصحيح من حديث ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل
من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من
يباع عنا اخواننا أنا في الجنة نرزق لكلا يزهدوا في الجهاد ولا يتركوا عند الحرب
فقال الله انا أبلغهم عنكم فانزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله)
الآية . وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما
نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه . وفي البخاري
عن ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان له مرضعا في الجنة . وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار
فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار في هذا الباب أكثر من ان تذكر وأما القول
بان الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل الدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم
وهم الذين يقولون ان الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة شرقي الارض وهذه
الاحاديث وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها
في الجنة وانها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري
وغير ذلك فهذا كله حق لانكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو
إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفى أن يكون فيها

بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة . فجوابه من وجهين : أحدهما أنه إنما يتمتع ان تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني ان التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجباً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يتمتع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فان أردتم بان الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الاوقات فلا دليل لكم عليه وان أردتم ان غالب التكليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما انه موجب الأدلة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه . قال « الاولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل . اما المجمل فانكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير اليه لامن قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لا مسنداً ولا مقطوعاً . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الاسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) قال يعني في الارض وهذا عبد الله ابن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد ان ذكر خالق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن الى الارض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر انتهى قطعاً من قطع الجنة فاطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا ان أبانا انتهى قطعاً من قطع الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتوه فأتوها اليه فقصوا روحه وغسلوه وحطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في توله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا . وهذا وهب بن منبه يذكر ان آدم خالق في الارض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان عدن وان سيحون وحيحون والعرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسكنها . وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكاه عنه وحكاه في غير

عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة . وهذا أبو مسلم
اني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج
عليه بما هو معروف في كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره
في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل
له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب الى ان الجنة والارض مخلوقتان الا انه كان
يقول انها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته ومن حكى القولين أيضاً أبو عيسى
الرماني في تفسيره واختار انها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن
وعمر بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير
ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها
آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جعله الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال
ومن قال لم يكن جنة المأوى لانه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً قال وقد قيل في
جوابه انها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمتنع ان تكون في وقت دار تكليف
دون وقت كما ان الانسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت . ومن ذكر الخلاف في
المسألة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو
التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول الى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن
المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو انها لم تكن جنة الخلد انما كانت حيث شاء
الله من الارض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابليس فيها ثم أخرج قال
ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . ومن ذكر القواين أيضاً أبو الحسن الماوردي فقال
في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها على قواين . أحدهما انها جنة الخلد . الثاني انها
جنة أعدائها لهما وجعها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء
ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قواين . أحدهما انها في السماء لانه أهبها لهما . وهذا قول
الحسن . الثاني انها في الارض لانه امتحاناً فيها بالسيى عن الشجرة التي نهاى عنها دون
غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد ان أمر ابليس بالسجود لآدم والله
أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في ان الجنة
المذكورة في هذه الآية هل كانت في الارض أو في السماء وبتقدير انها كانت في
السماء فهل هي الجنة التي هي دار النواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم
الباخي وأبو مسلم لا يصح ان هذه الجنة في الارض وحالها لاهاط على الانتقال من
بقعة الى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا منها . القول الثاني وهو قول الجاني ان تلك

كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم ان الاهباط الاول كان من السماء السابعة الى السماء الاولى والاهباط الثاني كان من السماء الى الارض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا ان هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو ان الالف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكى آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها الى المعهود السابق والجنة المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ اليها قال . والقول الرابع ان الكل ممكن والادلة الثقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع . قالوا ونحن لا نقصد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية * وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق * أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لا دم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها الا خطيئة أبيكم فهذا الحديث لا يدل على ان الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها فان الجنة اسم جنس فكل بستان يسمي جنة كما قال تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا لبصر منها فمصبحين) وقال تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل) الى قوله (ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله) فان الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم ان يستفتح لهم جنة اخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه ان يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله اياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه ان يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشئ من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير الى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا الا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبط وانه نزول من علو الى سفلى . فجوابه من وجهين . أحدهما ان الهبوط قد استنقل في البقرة من أرض الى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال

إن تهبطين بلاد قرو * م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا. الثاني أنا لا ننازعكم في ان الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها قاله سبحانه فإوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك الأنجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (إن لك الأنجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى أن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد . قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لأدليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا متقضية فانية وإن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فإن الخلد في لغة العرب هو اثبت الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لنموت (أبئنون بكل ربيع آية تعشون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنها اغتر بقوته فغرها بن اضمهيهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فلا استدلال بهذا على كون الجنة التي سكها آدم هي جنة الخلد التي وعدوها انتقون غير بين * ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا نزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين

سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس اذ قد علم أن الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخذعه بان هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في ذلك لان قوله كان خداعا وغرورا محضا علي كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق « قالوا » وأما قولكم ان قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في ان جنة آدم كانت فوق السماء فتحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم الى اثباته قولكم انه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد ان يفيد الثاني غير ما أفاد الاول فيكون الهبوط الاول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة منهم النقاش وغيره ان الهبوط الثاني انما هو من الجنة الى السماء والهبوط الاول الى الارض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وان كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الاقوال ضعيفة . فاما القول الاول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها انه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني ان الله سبحانه قد أهبط ابليس لما امتنع من السجود لآدم اهباطا كونيا قدريا لاسبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وان عابك اللعنة الى يوم الدين) وفي موضع آخر (اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الصمير في قوله منها راجعا الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح في اهباطه وطرده ولعنه واد حاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد اهباط الله له . وهذا وان كان ممكنا فهو في غاية العدم عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار اليه . وأما الوجوه الاربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى بالهبوط مطلقا وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير اليه وما هي الا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث ان سياق قصة اهباط الله تعالى لا يلبس ظاهرة في انه اهباط الى الارض من وجوه . أحدها انه سبحانه نبه على حكمة اهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو اهباطه من فوق السموات الى قرار الارض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال .

الملائكة الاكرمين . الثاني انه قال (فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين)
 وكونه رجيماً ملهونا ينبغي أن يكون في السماء بين المقرين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج
 منها مذموماً مدحوراً) وملكوت السموات لا يعلوه المذموم المدحور أبداً . وأما القول
 الثاني فهو القول الاول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو
 مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رده القول الذي قبله . وأما القول
 الثالث وهو انه للتأكيد فان أريد التأكيد الانطلي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وان
 أريد به انه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح
 فالصواب أن يقال اعيد الابطاط مرة ثانية لانه علق عليه حكماً غير المعلق على الابطاط
 الاول فانه علق على الاول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضكم لبعض عدو)
 وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الاكثرين . والمعنى اهبطوا متعادين
 وعلق على الهبوط الثاني حكيم آخرين أحدهما هبوطهم جميعاً والثاني قوله (فاما
 يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكانه قيل اهبطوا
 بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو انه مهما جاءكم من هدى فمن اتبعه منكم
 فلا خوف عليه ولا حزن ياحقه ففي الابطاط الاول إيدان بالعقوبة ومقاباتهم على
 الجريمة وفي الابطاط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط من تبع
 هداي ومصيره الى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالابطاط الاول
 وجبر من أسبع هداي بالابطاط الثاني على عاقبة سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما
 كسر آدم بالاخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن
 تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته في كسره لهم ثم جبره بعد
 الانكسار كما يكسر العبد بالتائب ويذله به ثم يجبره بتوبته عاب ومغفرته له وكما يكسره
 بأنواع المصائب والحن ثم يجبره بالعافية والنعمة انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته
 ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك اكسر هو نفس رحمة به
 وبره ولطفه وهو أعلم بمصاحبة عبده منه ولكن العبد اضعف بصيرته ومعرفته بثناء
 ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا محبوب وقربه والانتهاج والتمسك بالأنوار
 منه والرفق لديه الا على جسر من الدلة والسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل الى
 الوصول الى المحبوب الا بذلك كما قيل

تذل لمن تهوى لتحظى بقربه * فكسرتهم عزته قد نهى العبد بئد
 اذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن * ذليلاً له فقرأ السلام على الوصل
 (٤ - مفتاح - اول)

وقال آخر

اخضع وذل لمن تحب فليس في * شرع الهوى أتف يشال ويقعد

وقال آخر

. وما فرحت بالوصل نفس عزيزة * وما العز الا ذلها وانكسارها

• قالوا واذا علم ان ابليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإيائه من السجود لآدم ثبت ان وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم • قالوا وأما قولكم ان الجنة انما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف الى الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكنها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهي كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفة لها بالام التعريف فانصرف الغرف بها الى تلك الجنة المعهودة في الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج منها فمن أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها بنفي أو اثبات • وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة التي أخبرت بها الرسل لأمهم ووعدوا الرحمن عبادهم بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن اليها دون غيرها لانها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن الى غيرها ولا يتوجه الخطاب الى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الارض كقوله تعالى (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها الى جنة الخلد ولا الى جنة آدم بحال • قالوا وأما قولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة وانوار مخلوقتان وانه لم ينازع في ذلك الا بعض أهل البدع والصلال • واستدلوا لكم على وجود الجنة الآن فحق لانا ننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أي تلازم بين أن نكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هي جنة في الارض فلا بد له أن يقول ان الجنة والبار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هي في الارض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الارض فيقول ان الجنة لم تخلق فاما الاول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لافي المذهب ولا في الدليل فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وابطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح • قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من ابليس

عبدو الله فهذا انما يكون بعد القيامة اذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضى تفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه الا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها الا خالد فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني ان ما ذكرتم انما يصار اليه اذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم انها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المعير الي ما ذكرتم فاما اذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الامة عليه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص البيئنة بغير موجب والله أعلم . قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعد بها المتقون ان الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهى اليه وانه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذى فى جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب الى أولئك الملائكة الى ملائمتهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ثم رجع الى ربه فقال ان هذه تحيتك ونحية بنيك بينهم فقال الله له ويداء مقبورستان اختر أيهما شئت فقال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل اسنان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوؤهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمرا أربعين سنة قال يارب زدنى عمره قال ذاك الذى كتبت له قال أى رب فانى قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد نفسه فأقام ملك الموت فقال له آدم قد عجبت أليس قد كتبت لى ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قالوا فهذا صريح فى أن آدم لم يكن مخلوقا فى دار الخلد التي لا يموت من دخلها وانما خلق فى دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلا معلوما وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهى اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدراك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعا فى الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد

بالخلد المكث الطويل لا أبداً أبداً أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وشرهما وأطعمهما
 بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره . قالوا والمحول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة
 (إني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من
 ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)
 عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد
 بل أعلمه من عالمي ما لا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم
 على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم)
 وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى
 فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة محمول في الأرض لا فوق السماء . فإن
 قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعل في الأرض فهي مآله
 ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض
 للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول
 . قال جواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلقه لخلافة الأرض لا للسكنى جنة الخلود
 وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود
 فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع الخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه
 المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال
 في حق الخليفة المحمول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة
 منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وتعلمه وهو فوق السماء
 راداً لقولهم وجواباً لسؤالهم بل لا يبعد بل بجوابهم وضد ما توهموه اظهار تلك
 الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خالق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل
 منه هناك الاضداد من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح ان تأمله وأما اسم الفاعل
 وهو جاعل وان كان بمعنى الاستقبال فلا نزاع في هذا اخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل
 من جعله خليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه
 من أول الامر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولاً ثم جعله خليفة في
 الأرض ثانياً وان كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه
 بل يقتضي ظاهره خلافة فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندندن
 . قالوا وأيضاً فمن العلوم الذي لا يخالف فيه مسلم ان الله سبحانه خالق آدم من تراب
 وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن

قُسامَة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقدرناه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فإذا طبخ فهو نحر • وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سنت الماء إذا صببته وقيل المتن المسن من قولهم سنت الحجر على الحجر إذا حكته فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا متنا وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من عاقبة ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن إسجد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في إسق واحد مرتبطا بعضها ببعض • قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا مما لا دليل لكم عايه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به • قالوا ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتن من تغيره وإنما محله هذا الأرض التي هي محل التغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا ياحقه تغير ولا أنتن ولا فساد ولا استحالة • قالوا وهذا أمر لا يرتب فيه اعتلاء • قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا في الجنة خالين فيها ما دامت السموات والأرض الألاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير متقطع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد • قالوا وأيها النزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم وأيد كره في قصته أنه نقه إلى السماء ولو كان تعالى قد نقه إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع العجائب وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان انحدار من عاقبه المعصية وهو الذهاب من السماء حتى نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس حيث لم يجيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقه إلى السماء ويرفع إليها بدخائه في الأرض على أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السموات • قالوا وأيضا فإنه

سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك
فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانتا جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في
دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) قال
الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) فهو تعالى
لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها • قالوا وأيضاً فإنه خلقها
جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين)
ودار الثواب بقوله (ثواباً من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين
ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان • وبالجملة حكمته تعالى
اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا
كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها • قالوا فإذا جمع
ما أخبر الله عز وجل به من أنه خالق من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس
وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر
ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من
دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها ينعم لا يبؤس وأنه لا يخاف ولا يئزن وأن الله
سبحانه حرّمها على الكافرين وعدو الله إبليس أكفر الكافرين فبحال أن يدخلها أصلاً
لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك
مما ذكرناه من مناقات أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه
إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك
والله المستعان • قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل
السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال أنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض
جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين
فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة
وأئمتهم متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنا
رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
إلى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبط وإن بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) وهذا بين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا

الى الارض فاتهم لو كانوا فى الارض وانتقلوا منها الى ارض اخرى كما انتقل قوم موسى من ارض الى ارض كان مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الارض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى فى سورة الاعراف لما قال ابليس (انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) بين اختصاص الجنة السقى فى السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الارض فان ابليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير فى قوله منها عائد الى معلوم وان كان غير مذكور فى اللفظ لان العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصر) فان لكم ما سألتكم فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وانما ذكر ما اهبطوا اليه بخلاف اهبط ابليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو الى سفلى وبنو اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على مصر الذى يهبطون اليه ومن هبط من جبل الى واد قيل له اهبط . قالوا وايضاً بنو اسرائيل كانوا يسرون ويرحلون والذى يسرون ويرحل اذا جاء بلدة يقال نزل فيها لان من عادته أن يركب فى مسيره فاذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولم يظ التزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط الا اذا كان من علو الى سفلى وقال تعالى عقب قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين قال فيها يحيون وفيها يموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك فى مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح فى انهم انما صاروا اليه بعد الاهباط . قالوا ولو لم يكن فى هذه الا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم انما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من النكد والفسقة فلو كانت بستاناً فى الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعرض عنه وموسى أعظم قدراً من أن يلومه على أن اخرج نفسه وذريته من بستان فى الأرض . قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل اخرجكم منها الا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا فى كونها جنة الخلد وانه اعتذر لهم بانه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد اخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قل الأئون أما قولكم ان من قال انها جنة فى الأرض فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قبل بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للمحق فى المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجهة لبطلانها ما يخص بها فن أردتم انهم لم يقل بذلك الا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم

شيئاً • قالوا وأما قولكم وسلف الأئمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلاً عن اتفاهم • قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولاً ولا شاذاً ولا مشهوراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أسكن آدم الجنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد • قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد • فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم • وقد ذكرنا قول ابن عينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره • قال سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل • قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك • وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه خبره فأتين إجماع سلف الأئمة وأئمتها • قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر) فتعيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فإن أحد الأقوال في المسئلة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم • وأيضاً فن قوله (ولكم في الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقراً إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فإن الجنة أيضاً لها أرض • قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ندبواً من الجنة حيث نشاء فعم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولكم في الأرض مستقر) المراد به الأرض الحالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار في أرض الابتلاء والامتحان ثم يسير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد • قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنهم يخرجون) فإن المراد به الأرض التي اهبطوا إليها وجعلت مسكناً لهم بدل الجنة • وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها • قالوا وأما قوله تعالى لا يلبس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) • وقولكم إن هذا إنما هو في الجنة التي في السماء والأجنة الأرض لم يمنع إلباس من التكبر فيها فهو دليل لنا في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لبليس إلى دخولها والتكبر

فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد اهبطه وإخراجه منها . قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء . أو يكون عائداً إلى الجنة على القول الآخر ولا يلزم من هذا أنقول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا تدل الآية على أن الجنة التي جرى لآدم مع ابليس ماجرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان بنى اسرائيل كانوا يخيال السراة المشرقة على الارض التي يهبطون وهم كانوا يسيرون ويرحلون فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا تنازعكم فيه وهو بعينه جواب لما قال الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلا من الارض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مبرأ وقوله اهبطوا منها فان الأول لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها متضمن لبده وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فان هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا ابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الارض تشنيع لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقصوعة المهيوجة التي هي عرضة الآفات والتعب والنصب والظما والحرق والسقي والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يباحق هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراجه منه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وانما كانت جنة لا بباحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوح ساكنها ولا يظما ولا يضحي للشمس ولا يعرى ولا يمس فيه التعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الانسان على التسبب في خروجه منها . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجه من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي هيئتها التي أخرج منها بل اذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فانه اذا كان الخروج من بستان جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يابق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها

ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فمن كان فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوط ومقدار بضاعته فليكل الأمر الى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتقصيص والازراء عليه وليكر من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب اذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرد فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حابة هذا الميدان

اذا تلاقى الفحول في لجب * فكيف حال الغصيص في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين مجتازة ببابك واليك تساق وهذه بضائع تجار العلما يتنادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن له به شئ من أسباب اليبار والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعدرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وابحس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه واذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العليم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بعلم ابراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والنكت البديعا ما لعله لا يوجد في شئ من كتب المصنفين ولا يعرف قدره الا من كان من الفضلاء المصنفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل واليه الاستناد فانه لا ينجب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره اليه وهو حسبنا ونعم الوكيل

فصل في

ولما اهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لانواع الحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد اليه والى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار الى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عتب اخراجهم منها (فاما اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفي الآية الأخرى قال (اهبطا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له عيشة ضنكا ونحشره يوم النيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) قل كلاك أنتك آياتنا فاسيتها وكذلك اليوم تنسى (فاما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهد اليهم . فقال تعالى (فاما يأتينكم مني هدى) وهذه هي ان الشرطية المؤكدة بما ادلة على استغراق الزمان . والمعنى أي وقت وأي حين أنا كمن هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهي قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) كما تقول ان زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر وجواب الشرط

يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقوله ان زرتني اكرمك أو خبراً مقروناً بالشرط
 كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وان اطعموهم انكم لمشركون) .
 واما طلباً كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله
 وقوله واذا لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا فاذا انسلخ الاشهر
 الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع اذا التي تفيد
 تحقيق وقوع الشرط لسر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط فمضى تحقيق الشرط
 فالطلب متحقق فأتى باذا الدالة على تحقيق الشرط فعلم تحقيق الطلب عندها وقديأتى مع
 ان قابلاً كقوله تعالى (وان كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم) . واما جملة انشائية
 كقوله لعبد الكافر ان أسلمت فأنت حر ولا امرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا
 انشاء للعق والطلاق عند وجود الشرط على رأي أو انشاء له حال التعاقب ويتأخر نفوذه
 الى حين وجود الشرط على رأي آخر . وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة انشائية .
 والمقصود ان جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية وهي قوله (فمن اتبع هداى
 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط
 العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم صلة ومقتضياً للجزاء الذى
 هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر
 ممتمعا كدخول الجنة بالاسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهوى
 وهذه هي عامة شروط القرآن والسنة فانها اسباب وعلى والحكم ينتفى بانتفاء علته وان
 كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً فمضى تحقيق
 الشرط الملزوم الخاص بتحقيق الجزاء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا
 انساناً فهو حيوان وان كان البيع صحيحاً فذلك ثابت . وهذا غالب ما يأتى في قياس
 الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء لأن
 الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء وان
 وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الحكم معللاً بعالم صحيح ذلك وجاز أن يكون
 الجزاء أعم من الشرط كقوله ان كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فان حل الدم أعم
 من حله بالردة . الا ان يقال ان حكم العلة المعينة ينتفى بانتفائها وان ثبت الحكم بعلة
 أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فمحال ان ينتفى مع زوالها وحينئذ فيعود
 التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر
 . ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة نعال الحكم الواحد بعاتين والباس فيه

نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعاليه بالمال المختلفة وان كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجوز تعاليه بعائتين مختلفتين وبهذا التفسير يزول الاشتباه في هذه المسئلة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلة مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعائتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما قاله ولان عند التحقيق يرجعان الى شيء واحد . والمقصود ان الله سبحانه جعل اتباع هداة وعهده الذي عهده الى آدم سبباً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفاءه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع أنواع السرور فان المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بمحصوله فهو خائف منه أن يقع به واذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً في خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من قوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداة الذي أنزله على السنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت والازوم فان أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي فأخبر سبحانه انهم وان خافوا فلا خوف عليهم أي لا يلاحقهم الخوف الذي خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أي لا يلاحقهم حزن ولا يحدث لهم اذا لم يذكر ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات . وأما لخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفى لحوقه لهم جملة أي الذي خافوا منه لا يلاحقهم ولا يعلم بهم والله أعلم . فالحزين إنما يحزن في المستقبل على ماضى والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أي لا يلاحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) فنفى عن متبع هداة أمرين الضلال والشقاء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ (فاما يا أيها الذين آمنوا فمواظبوا على الصلوة على الوجه الذي أنزل الله ولا تفرقوا) فنفى عن المتقين التفرق في الصلوة . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) والآية نفى مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقاً فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ، لا يشقى فيها فان المراتب أربعة .

هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة . لكن ذكر ابن عباس رضى الله عنهما في كل
 دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال في الدنيا اذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال في
 الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة مستلزم للضلال
 فيها فبه بكل مرتبة على الاخرى فبه بنى ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة فان
 العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه . قال الله تعالى في الآية الاخرى
 (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم
 حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى)
 وقال في الآية الاخرى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً)
 فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالاً فهو في الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد
 يقال انه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة
 القلب وذائق طعم الايمان فوجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتعم به ومصير القلب
 حياً بالايمان مستثيراً به قوياً به قد نال به غذاءه ورواهه وشفاءه وحياته ونوره وقوته
 ولذته ونعيمه ما هو من أجل أنواع العيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله
 تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم
 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين
 اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه الله حياة طيبة بحسب
 ايمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث يظنونها التعم في أنواع
 المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع
 الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم
 منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة الا اللذة التي تشاركه فيها السباع
 والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
 بأمر اذا خلط بشاشته التلويح سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان
 والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكارم والنشاق
 وهو متحل بهذا منشراح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه
 في ذلك لومة لائم حتى ان أحدهم ليقبض على الرح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل
 الآخر حياته حتى يلتقي قوته من يده ويقول انها لحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم
 يتقدم الى الموت فرحاً مسروراً ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك
 ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه ليمر بالقباب اوقت برقص فيها ضرباً

• وقال بعض العارفين انه لتمر بجم أوقات أقول فيها ان كان أهل الجنة في مثل هذا انهم
لنى عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فقالوا
انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقني علم أن هذا
طعام الارواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذرة العاليا منه وغيره اذا تعلق بعباده رأى ملك
الدنيا ونعيمها بالنسبة اليه هباء مشورا بل باطلا وغروراً • وغاط من قال انه كان يأكل
ويشرب طعاماً وشراباً يغتذى به بدنه لوجوه • أحدها انه قال أظل عند ربي يطعمني
ويسقني ولو كان أكلًا وشراباً لم يكن وصلاً ولا صوماً • الثاني أن النبي صلى الله عليه
وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال فانهم اذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى
الله عليه وسلم فانه اذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب
وأنا أيضاً لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم
انك تواصل ولم ينكره عليهم دل على انه كان مواصلاً وأنه لم يكن يأكل أكلًا وشراباً يفطر
الصائم • الثالث انه لو كان أكلًا وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه
فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح
الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرجه
وبسره من نيل مطلوبه ووصال حبيب أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام
والشراب حتى ان كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاً ولا تطلب نفسه أكلًا •
وقد أفصح القائل في هذا المعنى

لها أحاديث من ذكر الـ تشغيا * عن الشراب وتابها عن الزاد

لها بوجهل نور تستضيء به * ومن حديث في أعقابها حادى

اذا اشتكت من كلال السير أو عدها * روح الفدوم فتجيا عد ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد
به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالايان فذكرها ابن عباس رضي الله
عنهما لكونها أهم وهي الغاية المطلوبة وصال الدنيا أظهر وبالجملة منه ينجو من كل مر
وهو أصل خلال الآخرة وشقاؤها فذلك ذكره وحده والله أعلم

—*~*~*~*~*

- - فصل - -

وهذا الصلال أسى الحلال والسقاء يدكرها سبحانه كمرأى كلامه ويشير انهم

الخطأ أعدائه ويذكر ضدّهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنّهما حظ أوليائه • أما الأول فكقوله تعالى (ان المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب • وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) • وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان • وقال في الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأقرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والصالحين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كل منها بصريح لفظه • وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغصب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلal في الصاري أظهر لغلبة الجهل فيهم • وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والصاري ضالون

— ❦ —

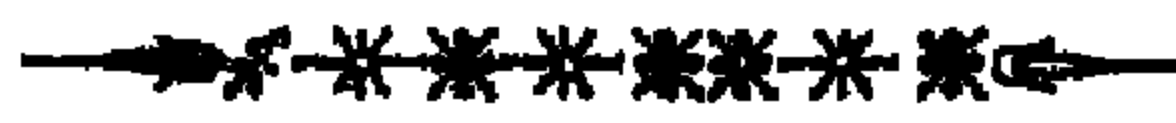
ص ٢٠٠ فصل ثمة -

وقوله تعالى (فاما يأتينكم مني هدى) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يأتينكم مني هدى) وكلا الخطابين لأبوي الثقلين وهو دليل على أن الجس مأمورون منييون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة وإن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لا خلاف بينها أن مسيئتهم مستحق للعقاب • وإنما اختلف علماء الاسلام في المسألة منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئتهم في النار وقيل إن ثوابهم سلامتهم من الجحيم • وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد النيس وإنما هي إني آدم وصالحني ذريته خاصة • وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى • وحنيف الأولون بوجوه • أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من تبع هداه فلا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم الكمال العيم • ولا يقال إن الآية إنما تدل على بني العباد فقط ولا خلاف أن مؤسسيهم لا يعاقبون • لا نقول ولم تدل الآية إلا على أمر عديم مقتط لم يكن مدحاً لمؤمني الانس ولما كان فيما لا محذور أمر عديم وهو عدم الخوف

والحزن • ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من أتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء • ومعلوم أنه لا ينتفى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام يذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى • الثاني قوله تعالى (وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم أخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويحرمكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة • الثالث قوله تعالى في الحور العين (لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمني الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأني منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأني من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك • الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى • الخامس قوله من صالحهم (فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً) والرشد هو الهدى والملاح وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشd بل لم يحصل له من الرشd إلا مجرد العلم • السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسوله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة • السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) عم

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هداة اليها فهو ممن دعاه اليها فمن اهتدى
من الجن فهو من المدعوين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر
الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم
عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألياً تكم
رسلاً منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا
وغررتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك
القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا » وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم
تعالى ان لكلهم درجات من عمله فاقضي أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لحسن
الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة
خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة .
أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على
أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعدموم عاتق فإذا كان
دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى
ذلك استحق الجزاء . الثالث انه قال (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على ان كل من لا خوف عليه
ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وانه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن
من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر انه اذا دخل مسيرهم النار
بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضلهم ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل
أغاب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة
فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه
ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم
وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل
اصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة ان مسي الجن في النار بعدل الله
وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل انهم

يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون نبي آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم الا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها والا فهو عما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم

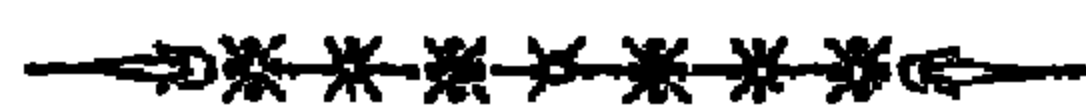
(فصل)

ومتابعة هدى الله التي رتبها هذه الامور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدر في تصديقه وامتنال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصين مدار الايمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شهاد الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وان لا ينجش بها وجه تصديقه ودفع شهوات النفي الواردة عليه المانعة من كمال الامتنال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحىها شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الامر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده كما أن الأصين الاولين وهما تصديق الخبر وطاعة الامر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده وذلك ان العبد له قوتان قوة الادراك والظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فساداً في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فساداً في القوة الارادية العملية ما لم يداوها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مأمراً به عاياه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك (والنجم اذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وانه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خائمه من بعده وأمر باتباعهم على سائرهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواد الزمذى وغيره فالراشد ضد الغاوى وانهدى ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الاصلين وهما داء الاولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن ليل الشهوات المانعة من متابعة الامر بخلاف المؤمن فانه وان نال من الدنيا وشهواتها فانه لا يستمتع بنصيبه كله ولا

يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعاده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخصتم كالذي خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتها فأنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل مراداتها وشهواتها فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعوا إلى الدار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخصتم كالحزب الذي خاضوا أو كالفريق الذي خاضوا فإن الذي يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لا يجري على جمع تصحيح فلا يجي المسلمون الذي جاؤا وإنما يجي غالبا في اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وان كان جمعا كقول الشاعر

وان الذي جاءت تقيح دماؤهم * هم القوم كل التوم يأم خالد

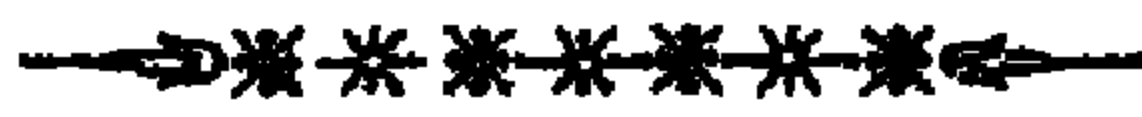
أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله (وخصتم كالذي خاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخصتم خوضا كالخوض الذي خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذي ضرب وأحسن كالذي أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأضامين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ماها والله ولي التوفيق

(فصل)

والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره ولم يتبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره فهو سليم مما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فأنه وحده غايته وأمره وشرعه

وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا ثمر عاينه الا وهي مجتازة تعلم انه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من النفي وسليم من الباطل وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها وحقيقته انه القاب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفاً وطمعاً ورجاء ففى بحبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره ولرسوله تصديقاً وطاعة كما تقدم واستسلم لعضائه وقدره فلم يهتم ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فاسلم لربه اتقياداً وخضوعاً وذللاً وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهراً وباطناً من مشكاة رسوله وعرض ماجاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه الى أن يتبين له وسالم أوليائه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهم الداعين الى خلافهما

فصل في

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله) وفي قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة (وقال انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلا القرآن) حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ انما هي الاتباع يقال اتل أثر فلان وتلوت أثره وقصوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها) أى تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء اليوم يتلو بعضهم بعضاً أى يتبع وسمي تالى الكلام تالياً لانه يتبع بعض الحروف بعضاً لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً مرتبة كما انتهى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة • والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره وإثماراً بأمره وانتهاء نبيه وإتماماً به حيث ما قادك انقذت معه فتلاوة القرآن تناول تلاوة لهجه ومعناه وتلاوة المعنى أترقب من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الشاء في الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومناجاة حمداً

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من أتبع هداة في معاشه ومعاده، أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) أي عن الذكر الذي أنزله قاله هنا مصدر مضاف الى الفاعل كقياحي وقراءتي لا الى المفعول وليس المعنى ومن أعرض عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سند كره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر الى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو الا ذكر للعالمين) وقال تعالى (ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز) وقال تعالى انما تنذر من أتبع الذكر وخشى الرحمن) وعلى هذا فإضافته كإضافة الاسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل الى معموله ونظيره في إضافة اسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وانما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير)

فصل

وقوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا) فسر ها غير واحد من السلف بعذاب القدر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القدر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال رب لم حسرتي نعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آيتنا فسيتى وكنت اليه تنسى) أي تترك في العذاب كما ترك العمل به يتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونشأه قوله تعالى في حفي آل فرعون (النار يعرصون عليها غدوا وعشيا) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون شديد العذاب) فهذا في النجاء الكبرى ونظيره قوله تعالى (والله ترى الداعين في عمرات موتة) الآية كما ما ظهراً أيديهم أخرجهم أنكم اليه تجزؤون عذاب الموت فما كما تموتون على الله عبر الحق

وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به
البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى اذ يتوفى
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه
هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم)
وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كمنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة .
الصحيح عن الرء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقـ
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والاحاديث في عذـ
القبر تكاد تباع حد التواتر . والمقصود ان الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكر
وهو الهدي الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فان له معيشة ضنكا وتكفل لمن خـ
عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحاً
ذكر أو أنى وهو مؤمن فأنجزينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
فأخبر سبحانه عن فلاح مائسك بعده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخـ
باحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذـ
بالآخرة وقال سبحانه (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرـ
وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه ان من ابتلاه بقرـ
من الشياطين وضلاله به انما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسـ
فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطرـ
فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى اذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعين هلاكه وافلا
قال (ياليت بيني وبينك بعد المسرقين قبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتـ
بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة . فان قيل فهل لهذا عذر
ضلاله اذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل
عذر لهذا وأمثاله من الصلال الدين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء
الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى
فاذا صل قائماً أتى من تفريطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسـ
وعجزه عن الوصول اليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن انما يتناول الأول و
الثاني فان الله لا يعذب أحداً الا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبـ
حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلاً مبشرين ومنذرين انما يكون للناس على الله حـ
بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . و

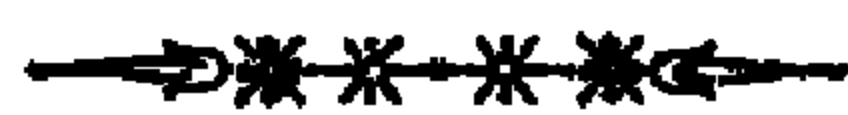
تعالى (أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة
فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)
وهذا كثير في القرآن

فصل في

وقوله تعالى (ونحسره يوم القيامة أعمى قال رب لم حسرتني أعمى وقد كنت بصيراً)
اختلف فيه هل هو من عمي البصرة أو من عمي البصر والدين قالوا هو من عمي
البصرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقوله (لقد كنت
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين) . وقوله (لتروا الجحيم ثم لترونها عين اليقين) ونظائر هذا
مما ثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل
ينظرون من طرف خفي) . وقوله (يوم يدعون إلى نار جحيم دعا هذه النار التي كنتم
بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون) . وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا
أنهم مواقعوها) والدين رجحوا أنه من عمي البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله (قل
رب لم حسرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهو لم يكن بصيراً في كفره قط بل قد تبين
له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمي عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيراً وكيف
يجاب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه
على أنه من عمي البصر وأنه جوزى من جلس عمله فانه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله
به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر
في الدنيا فجازاه على عمي بصيرته عمي بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب
وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا نجدة لهم أولياء من دونه ومحشرهم
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً) . وقد قيل في هذه الآية آية تنبيه عمي وبكم
وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحسره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ
ويسمعون ويبصرون ومن بصره العمى والكم والصمم المصا : صر وسمع واسطق
قال بعضهم هو عمي وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمي عن رؤية ما يبصره وسماعه . ولهذا
قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئاً يبصره . وقد أحروا هذا الخبر
حين متروهم الملائكة يخرجون من الدنيا كمن قد قيو من قبورها حتى يرتقب

قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن . وقال آخرون
 هذا انما يكون اذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الاسماع والابصار والنطق حين
 يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخسؤا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء ويبكم عقولهم
 فيصرون باجمعهم عمياً بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم الا
 الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمي عن الحجة انما
 مرادهم أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها بل هم عمي عن الهدى كما كانوا
 في الدنيا فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب
 هو القول الآخر وأنه عمي البصر فان الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناً ويقر بما كان يجحده
 في الدنيا فليس هو أعمي عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) ان الحشر هو الضم والجمع ويراد
 به تارة الحشر الى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون الى الله
 حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى (واذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم
 نغادر منهم أحداً) ويراد به الضم والجمع الى دار المستقر فحشر المتقين جمعهم وضمهم الى الجنة
 وحشر الكافرين جمعهم وضمهم الى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين الى الرحمن
 وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله
 فاهدوهم الى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم الى الموقف وهو حشرهم
 وضمهم الى النار لانه قد أخبر عنهم أنهم (قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي
 كنتم به تكذبون) . ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر
 الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الاول من القبور الى الموقف والحشر الثاني من الموقف
 الى النار فعند الحشر الاول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني
 يحشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً فكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب
 تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
 اختلافاً كثيراً)

فصل في

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته اخراج آدم وذريته من
 الجنة اعادهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سبباً موصلاً لهم اليه وطريقاً
 واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واكتدى ومن اعرض عنه شقى وغوى . ولما
 كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل اليه أبداً الا من باب

العلم والارادة فالارادة باب الوصول اليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكل كل
انسان انما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح
انما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من احدهما اما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك
في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همة اليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوساً وقلبه
عن كماله الذي خاق له مسدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الهمل
واستطاب اقيمت الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم
فشعر اليه وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستنام عليه تدابت غابات شوته
الا لهجرة الى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفقاء الا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما
كان كل الارادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع اشرف معلومه كانت نهاية سعادة
العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له الا بها أن تكون ارادته متعلقة بلراد الذي
لا يبلي ولا يفوت وعزيمات همة مسافرة الى حضرة الحي الذي لا يموت ولا سبيل له
الى هذا المطلب الأسنى والخط الأوفى الا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليفه وحيثه
الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الأنام
وداعيا لهم باذنه الى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لاحد منهم الا على يديه أو يقبل من
أحد منهم سبيلاً الا أن يكون مبتدأ منه ومنتهياً اليه . فالطرق كلها الا طريقه صلى الله
عليه وسلم مسدودة والقلوب بأسرها الا قلوب أتباعه المتقادة اليه عن الله محبوسة مسدودة
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعياً وكان قلبه حياً عن الله واعياً أن يجعل على هذين
الاصاين مدار أقراله وأعماله وأن يصيرها أخيته التي اليها مفزعه في حياته وطء له
فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسساً على هاتين القاعدتين ومقصوداً التعريف بشرف هذين
الاصاين (وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة) . اذ كان
هذا من بعض النزل وانتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي اليه شند بيته وإلتقي
نفسى ببابه مسكيناً ذليلاً وتعرضي لنزحاته في بيته وحواله بكرة وأصلاً فدخل من أنزل
به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبلاً وبجماه نزلاً . ولما كان العلم أمام لارادة
ومقدما عليها ومفصلاً لها ومرشداً لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة ثم تتبعه
ان شاء الله بعد الفراغ منه كتاباً في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها
واسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها ولا استدلال بسائر طرق لاداة من استل ومنعنى
والفطرة والقياس والاعتبار والذوق وتوجد على تعاقبها بالآلة خلق . هي لا تخرى بل
لا ينبغي أن تكون الا له ومن أجله والرد على من انكروا ذلك وتبين فساد قومه عقلا وقلوباً

وفطرة وقياساً وذوقاً ووجداً فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن
تجلى عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف اليك فاما شمس منازلها
يسعد الاسعد واما خود ترف الى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدي الخطتين وانزلها
فما شئت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وانما
أودع من المعاني والنقائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله
ثمرته ومنفعته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين
وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه
بين مخالب الحاسدين وانياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ولمؤلفه كدره
وهو الذي تجشم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر
الى الله من الزلل والخطأ ثم الى عباد المؤمنين . اللهم فعياذاً بك ممن قصر في العلم والدين
باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الاحسان اساءة والسنة بدعة
والعرف نكراً وظالمه يحزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيدة الواحدة عشرأ قد اتخذ بطر
الحن وغمط الناس سلباً الى ما يحبه من الباطل ويرصاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من
المنكر الا ما وافق ارادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصغريه ويجالس
أهل النفي والجهالة ويذاحمهم بركبته قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستسرف الى مراتب
ورثة الانبياء وتطاع يركس في ميدان جهله مع الجاهلين ويرز عايبهم في الجهالة فيظن
أنه من السابقين وهم عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل واذا أنزل
الورثة منازلهم منها فنزاته منها أقصى وأبعد منزل

نزوا بمكة في قبائل هاسم * ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذاً بك ممن جعل الملامة بصائنه والعذل نصيحته فهو دائماً يبدى في الملامة
ويعبد . ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يسنيده . بل عياذاً بك من عدو في صورة ناصح
وولي في مسالمة بعيد كاشع يجعل عداوته وأداه حذراً وإشفاقاً وتنفيره وتحذيره إسعافاً
وإفاقاً واذا كانت العين لا تكاد الا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما
اخرى لليب بأن لا يعبرهم من قلبه جزءاً من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم
سفره الى الأحياء بين الاموات وما أحسن ما قال القائل

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله * وأجسامهم قبل القصور قصور

وأرواحهم في وحشه من جسومهم * وليس لهم حتى الشور نشور

اللهم ولك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وبحبك التكلاان ولا

حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل • فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول

— الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه —

(وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه)

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه • أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر • والثاني اقتران شهادتهم بشهادته • والثالث اقترانها بشهادة ملائكته • والرابع أن في ضمن هذا تزكيهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خاتمه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين • وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه رأيت رجلاً قدم رجلاً إلى اسمعيل ابن اسحق القاضي فادعي عليه دعوى فسأل المدعي عايداً فأنكر فقال لمدعي أنك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بما ذا قال أعرفه يكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً • قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عد له رسول الله صلى الله عليه وآله عايداً وسلم أولى من عدله أنت فقال قم فهاته فقد قبات شهادته • وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه • الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأهم أهل وأصحابه ليس بمستعار لهم • السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم يحيار خاتمه وهم ملائكته والعلماء من عايدته ويكفيهم بهذا فصلاً وسرفاً • السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم • الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المكربين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده • التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل انضمام لهذه الشهادة اصداقة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على أسانهم وأنصته بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه

إقامة وإنطاقاً وتعالموا وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً • العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه في هذه الآية •

الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار • فقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم • الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجمل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فما نتم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجمل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه •

الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقاً وجعل هذا ثناء عالم واستشهاداً بهم • فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) • الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم • فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء •

الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المترين) •

الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالخاهين شيئاً • فقال تعالى (وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحتة ان اهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا •

الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم • فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يوثق)

به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك
إذا لا تراتب ابطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا
الظالمون) وسواء كان المعنى ان القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ
وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين • أحدها أنه آيات بينات • الثاني انه
محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم • أو كان المعنى انه آيات بينات في صدورهم
أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين •
وعلى التقديرين فهم مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل • الوجه الثامن عشر
أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم • فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل
بالقرآن من قبل أن يلقى اليك وحيه وقل رب زدني علما) وكفى بهذا شرفاً للعلم أن
أمر نبيه أن يسأله المزيد منه • الوجه التاسع عشر انه سبحانه أخبر عن رفعة درجات
أهل العلم والايمان خاصة • فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في
المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انسزوا فانسزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع
الدرجات في أربعة مواضع • أحدها هذا • والثاني قوله (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
وجلّت قلوبهم واذا تأميت عليهم آياته زاستهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حتناهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)
والثالث قوله تعالى (ومن يأتهم مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع
قوله تعالى (وفصل الله المجاهدين على الفاعدين أجراً عظيماً درجات موهبة ومغفرة ورحمة)
فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الايمان الذي هو العلم النافع
والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها الى العلم والجهد
الذين بهما قوام الدين • الوجه العشرون • أنه سبحانه استشهد بأهل العلم و الايمان
يوم القيامة على بطلان قول الكفار • فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون
ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يزفكون وقال الذين أوتوا العلم والايمان انتم ابائتم في كتاب
الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث والكمكم كتم لا تعلمون) الوجه الحادي والعشرون
أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشية بل خصهم من بين الناس بذلك • فقال تعالى (انما
يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز عفور) وهذا حصر خشية في أول العلم •
وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جزات عدن تجري من تحتها الانهار حادين فيها بدأ
رضي الله عنهم وورضوا عنه ذلك ان خشي ربه) وقد أخبر أن أهل خشية هم العلماء

فدل على ان هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين • وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بنخشة الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا • الوجه الثاني والعشرون انه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به ان أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) • وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً وكان بعض السلف اذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين • الوجه الثالث والعشرون انه سبحانه ذكر ماطرة ابراهيم لأبيه وقومه وغابته لهم بالحجة وأخبر عن تفصيله بذلك ورفع درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الانعام (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة • الوجه الرابع والعشرون انه سبحانه أخبرانه خلق الحاق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم عباده انه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثاهن يتنزل الامر بينهما لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علما) فدل على ان علم العباد برهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الحلق والامر • الوجه الخامس والعشرون ان الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر انه خير مما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالايان ورحمته بالقرآن والايان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل • الوجه السادس والعشرون • انه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بانه قد آتاه خيراً كثيراً • فقال تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة اصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح • الوجه السابع والعشرون • انه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم • فقال تعالى (وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعامك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) • الوجه الثامن والعشرون • أنه سبحانه ذكر عاده المؤمنين بهذه العمة وأمرهم بشكرها وان يدكروه على اسدائها لهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويركحكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذا كروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون • انه سبحانه لما أخبر ملائكته بانه يريد ان يجعل في الارض خايعة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك

العلماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها
 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم
 لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم الى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم
 فابى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء (وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه)
 أحدها انه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل في الارض من هم أطوع له
 منه فقال (انى أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من يواظن الأمور وحققها
 ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأبيائه
 وصالحى عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايان من هو خير من
 الملائكة وطهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم
 يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما فى خلق آدم واسكانه الارض من الحكم الباهرة
 . الثاني انه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتمييزه وفصله ميزه عليهم بالعلم فعامه الاسماء
 كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . حاه فى التفسير
 انهم قالوا لن يخلق ربنا خالقاً هو أكرم عليه منا فطوا أنهم حير وافضل من الخليفة
 الذى يجعله الله فى الارض فاما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة ففروا . اعجز وجهل
 ما لم يعلموه . فقالوا (سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) .
 فحينئذ أظهر لهم فصل آدم بما خصه به من العلم فقال (آدم أنبئهم بأسمائهم فاما أنبأهم
 بأسمائهم) أقروا له بالفصل . الثالث أنه سبحانه لم أن عرفهم فدل آدم بالعلم وعجزهم
 عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقول لكم انى اعلم غيب السموات والارض وأعلم ، تدون
 وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وانه أحاط علماً بصالحهم وباصحاب
 السموات والارض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فص نبيه وكايمه . رابعاً
 أتاه آدم من العلم وكفى هذا سرفاً للعلم . الرابع انه سبحانه جعل فى آدم من صحت
 الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر مدركته فضاه
 وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو عامه فدل على ان العلم أسرف ما فى لسان و
 فضله وسرفه انما هو العلم ونظير هذا ما فعله بنى . يوسف عليه السلام ما ردد صبار
 فضله وسرفه على أهل زمانه كلهم أظهر الاماك وأهل مصر من علمه ما يدل به يد ما تحزن
 عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكسه وسام اليه خزائن الارض وكل فن ذى حكمة
 على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورية علمه وجهه . معرفة
 إطلاقه من الحبس وممكنه فى الارض فدل على صورة العلم عند بنى آدم . وأحسن من

الصورة الحسية ولو كانت أجمل سورة . وهذا وجه مستقل في تفضيل العام مضاف إلى ما تقدم قم به ثلاثون وجهاً . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (واكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم . وقال (إن أضر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال سر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمر والسباع والكلاب والخنرات ودار الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لبيد وقد أعاده (فلا تكونن من الجاهلين) . وقال عليه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لاول رساله نوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والاول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفة وفقهه . فقال تعالى (واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومناكرتهم كما فى قوله (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . وقال تعالى (واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) . وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والسر كله سببه عدم الحياة والنور والحير كله سببه النور والحياة فان النور يكشف عن حقائق الاشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصلحة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الاقوال والاعمال فكما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياة الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياة الذى هو المطار الذى به حياة كل شئ . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه العلم وجعل له من الايمان نوراً يمشى به فى الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كملين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شئ من فضل الله وأن الفصل بيد الله يؤتية من يشاء .

والله ذو الفضل العظيم) . وقال تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . وقال تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وامك نهدي الى صراط مستقيم) فأخبر انه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الاضاءة والاشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قدفه في قلب المؤمن كقاب أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قاب عبده المؤمن وهو نور القرآن والايمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية (نور على نور) يعني نور الايمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بالآثر فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هادين المورين وهما الكتاب والايمان في غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ففضل الله الايمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحيياه وجعلنا له نوراً يمتشي به في الناس كمن مثله في الصلوات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال في آية النور (نور على نور) وهو نور الايمان على نور القرآن . وفي حديث السواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى كنف الصراط داران لها أبواب منتهجة على أبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم) والأبواب التي على كنف الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حوزة

الله حتى يكشف السر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواء الترمذي وهذا لفظه
• والامام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ
الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الايمان • وقال حذيفة
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل
القرآن فعلموا من الايمان ثم علموا من القرآن • وفي الصحيحين من حديث أنى موسى
الأشعري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن
كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة
طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها
مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس
أربعة أقسام أهل الايمان والقرآن وهم خيار الناس • الثانى أهل الايمان الذين لا يقرؤون
القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان • أحدهما من أوتى قرآناً بلا
إيمان فهو منافق • والثانى من لا أوتى قرآناً ولا إيماناً • والمقصود أن القرآن والايمان
هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وانهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة
وعليهما أجل العلوم وأفضاها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدي
من يشاء الى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون ان الله سبحانه جعل صيد الكلب
الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم انه لا يباح
إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم
وفضله • قال الله تعالى (بسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من
الجوارح مكلين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه
واتقوا الله ان الله سريع الحساب) ولولا منزلة العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم
والجاهل سواء • الوجه الرابع والثلاثون ان الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذى
كتب له التوراة بيده وكلمه • ه اليه انه رحل الى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً الى
علمه فقال (واذ قال موسى افتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا) حرصاً منه
على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل
أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه
لا يتبعه إلا بآذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم يجبىء تمتحناً ولا تمتعناً وإنما جاء
متعلماً مستزيداً علماً الى علمه • وكفى بهذا فصلاً وشرفاً للعلم فان نبي الله وكليمه سافر
ورحل حتى لقي الصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له

حتى لقيه وطلب منه متابعتة وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) نذب تعالى المؤمنين الى التفقه في الدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا رجعوا اليهم وهو التعليم . وقد اختلف في الآية ف قيل المعنى ان المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفر على هذا نفي تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حماها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا الى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فاذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القائدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفر نفي جهاد على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفصل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة ان شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى (والعصر إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو ذكر الناس كلهم في هذه السورة اكتبهم (وبيان ذلك) ان المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . احداها معرفة الحق . الثانية عمله به . الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فدكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ان كل أحد في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضاً تعالياً وارشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فان الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكماً لغيره وكماً باصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالايان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات

وتكميله غيره بتعاليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بمخالفه والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ماسواه شافياً من كل داء هادياً الى كل خير . الوجه السابع والثلاثون انه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتياه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يثبت له الا الأقوياء أولو العزم هبأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكما لا وإذ عامتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فجعل تعاليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وقتاه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعاليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا ما سألان وكذلك آتيناه حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودي والساماني ووجههما ومن صار من الأئمة الى هذا ومن صار الى هذا وترجيح الحكم الساماني من عدة وجوه وموافقة للتيسر وقواعد الشريعة في كتاب الاجتهاد والتشريع . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس فجعلناه قرآناً عربياً يردون بها ونحفون كثيراً وعلمتهم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعاليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرأية إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم ونسرفه وانه دلائل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلو عليهم آياته

ويزكهم ويعامهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما
 ياحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
 يعني وبعث في آخرين منهم لما ياحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللاحق المنفي فقيل هو اللاحق في
 الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللاحق في الفضل والسبق وعلى التقديرين
 فأتى عايم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة وياها من منة عظيمة
 فأتى المان وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن الوجه الثامن والثلاثون ان أول سورة
 أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم
 فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعاليم
 والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك
 الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فافتتح السورة بالامر بالقراءة الناشئة عن
 العلم وذكر خلقه خصوصاً وعموماً . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ
 وربك الاكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائب وآياته الدالة
 على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكما رحمة وانه لا اله غيره ولا رب سواه وذكر
 هنا مبدأ خاقه من علق ليكون العلقه مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فهي مبدأ
 تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بانه الاكرم وهو الافضل من
 الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير
 كله منه والسلم كلها هو موليا والكمال كله والمجد كله له فهو الاكرم حقاً ثم ذكر تعليمه
 عموماً وخصوصاً . فقال لذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعاليم الملائكة والناس ثم ذكر
 تعاليم الانسان خصوصاً . فقال (علم الانسان ما لم يعلم) فاشتتات هذه الكلمات على
 انه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها
 الخارجية المدلول عليها بقوله خالق . المرتبة الثانية الذعنية المدلول عليها بقوله (علم
 الانسان ما لم يعلم) ، المرتبة الثالثة والرابعة الانظمية والخطية فالخطية مصرحها في قوله
 الذى علم بالقلم والانتظمية من ارازم التعاليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع
 التصور فاشتتات هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بنحائه
 وتعليمه فهو الحاق المعلم وكل شئ في الخارج فبنحائه وجد وكل علم في الذهن
 فتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان أو خط في النان فبقداره ونحائه وتعليمه وهذا
 من آيات قدرته وبرهين حكمته لا اله الا هو الرحمن الرحيم . والتصور أنه سبحانه
 تعرف الى عبادته بما علمهم اياه بحكمته من الخط والنقش والمعنى فكان العلم أحد الأدلة

الدالة عليه بل من أعظمها وأطهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً له . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمي الحجة العلمية سلطاناً ، قال ابن عباس رضي الله عنه كل سلطان في القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له مافى السموات ومافى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون) يعنى ما عندكم من حجة بما قائم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هي الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتثبوا بكتابكم ان كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فأتثبوا بها ان كنتم صادقين فى دعواكم الا موضعاً واحداً اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عنى ماله هلك عنى سلطانيه) ف قيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عنى مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابيه أى انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سعى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينتقاد الناس للحجة مالا ينتقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فاما ينتقادها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيوف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له ، . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر انه سد عاينهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعتزناهم بذنهم فسحقاً لأصحاب السعير) فاخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فاخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صمكم عمى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم

من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن (فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالانعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتاً غير أحياء وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان . الوجه الحادى والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيراً كما أن من أراد به خيراً ففقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيراً إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما أن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيراً فإن الفقه حينئذ يكون شرطاً لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجباً والله أعلم . الوجه الثانى والأربعون ما في الصحيحين أيضاً من حديث أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأعدية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر لأنها المحل الذى يمسك الماء فينت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تسمى العلم فيشرب فيها ويزكو وتظهر بركتها وثمرتها ثم قسم الناس الى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها من الخصة والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام وأحكموا الأمور ومنه هؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلى الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو المهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة نبات الكلأ والعشب بناءً فهنا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراسة . القسم الثانى مثل الخصة الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفهيمه فى معانيه ولا استنباطاً ولا استخراجاً وجوه الحكم وفوائده

منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وأصراجه ولم يرزق فيه فهماً خاصاً
عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا فهماً يؤتیه الله عبداً في كتابه
والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص
حكماً أو حكيمين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء
للناس فاستقوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والاولون
أرفع درجة وأعلى قدراً (وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)
• القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظاً ولا فهماً ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة
الأرض التي هي قيعان لا تثبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا
في العلم والتعالم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألباطل القرآن ويحفظها وهذا يعلم
معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأساً
ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتعل هذا الحديث الشريف
العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعالم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر
أقسام بني آدم بالنسبة فيه الى شقيهم وسعيدهم وتقسم سعيدهم الى سابق مقرب وصاحب
يمين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد الى العلم كحاجتهم الى المطر بل أعظم وانهم
اذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث • قال الامام أحمد الناس محتاجون
الى العلم أكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم
مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) • شبه سبحانه العلم الذي أنزله
على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصلح
العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالودية فقلب كبير يسع علماً كثيراً كواد
عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير انما يسع علماً قليلاً كواد صغير انما يسع ماء قليلاً •
فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم
حين تخالط القلوب بشأسته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيضفوعلى وجه القلب
كما يستخرج السيل من الوادي زبداً يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو
على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة اذا أخرجها العلم ربت فوق
القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس
من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل

عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلاً آخر • فقال (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) • يعنى أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والمضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذى تأقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستمر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلاً بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلاً بالنار لما فيها من الاضاءة والانراق والاحراق فأيات القرآن تحيى القلوب كما تحيا الارض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمتها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدتها كما تميز النار الخبث من الذهب والمضة والنحاس ونحوه منه • فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم • قال الله تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) • الوجه الثالث والاربعون ما في الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعليّ رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعلم وسرف منزلة أهله بحيث اذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهي خيارها وأترقها عند أهلها فما اظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس • الوجه الرابع والاربعون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينتص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينتص ذلك من آثامهم شيئاً • اخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب الى الهدى بدعوته له مثل اجر من اهتدى به • والمتسبب الى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لان هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالتهم فقل كل واحد منهما بمنزلة الناعل آثام وهذه قاعدة استريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع • قال تعالى (ليحملوا وزارهم كامه يوم القيامة ومن أوزر الذين يضلونهم نغيره عذاباً سيئاً ما يزدرون) • وقال تعالى (وايحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على ان من دعا الامة الى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقاً لانه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته اليه وهذا من أعظم معاداته بعدو بئس الخلدان • الوجه الخامس والاربعون ما خرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في ثنتين رجل آثامه مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آثامه لا حكمة فهو يقضيها ويعمها • فاخبر

(٩ - مفتاح)

صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لاحد ان يحسد أحدا يعنى حسد غبطة ويتمنى مثل حاله
 من غير ان يتمنى زوال نعمة الله عنه الا فى واحدة من هاتين الخصلتين وهى الاحسان
 الى الناس بعلمه أو بماله • وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمنى مثل حاله لقلة منفعة
 الناس به • الوجه السادس والاربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا
 سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلى قال ذكر لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم رجلا ن أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان الله وملائكته وأهل السموات والارض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر
 يصلون على معلمى الناس الخير • قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت أبا
 عمار الحسين بن حريث الخزاعى • قال سمعت الفقيل بن عياض يقول عالم عامل معلم
 يدعى كبيراً فى ملكوت السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه
 الامة رجلا ن فرجل أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفداً ولم يشتر به ثمناً
 أولئك يصلى عليهم طير السماء وحياتان البحر ودواب الارض والكرام الكاتبون
 ورجل آتاه الله علماً فضن به عن عباده وأخذ به صفداً واشترى به ثمناً فذلك يأتى يوم
 القيامة يا جهم يا جهم من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعاً وفى رفعه نظر • وقوله ان الله
 وملائكته وأهل السموات والارض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعالى به للناس
 الخير سبباً لدرجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه
 من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الارض ما يكون سبباً لدرجاته وسعادته وفلاحه
 • وأيضاً فان معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً لهم باسمائه
 وحنانه جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويهاً به وتثريفاً
 له واظهاراً لثناء عليه • بن أهل السماء والارض • الوجه السابع والاربعون ما رواه
 أبو داود والترمذى من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سلك الله به طريقاً الى الجنة وان
 الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن
 فى الارض حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد كفضل النمر على سائر الكواكب
 ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً انما يورثوا العلم فمن أخذه
 أخذ بحظ وافر • وقد روى الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن
 أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه ففتح

الله له به طريقاً الى الجنة وفرشت له الملائكة اكنافها وصلت عليه ملائكة السماء وحياتان
البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء
ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذ بالعلم اخذ بحظ
وافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلاثة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت
عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها الى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق
العلم الموصلة الى رضا ربه ووضع الملائكة أجنتها له تواضعاً له وتوقيراً واکراماً لما
يحملة من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه
تضع أجنتها له لانه طالب بالبه حياة العالم ونجته ففيه شبه من الملائكة وبنه وبينهم
تناسب فان الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لى آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة
وعلم وهدى . ومن نفعهم لى آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لىهم ويثنون على مؤمنهم
ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على صلاح العبد أضعاف حرصه على
مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر
بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين
أغنى خلق لعباده . وقال تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاتغفر للذين
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا ودخايم جنات عدن انى وعدتهم ومن
صاح من آياتهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) . في نصح للعباد مثل هذا لا نصح
الانبياء فاذا طالب العبد العلم فقد -ى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلهذا تحب الملائكة
وتعظمه حتى تضع أجنتها له رضا ومحبة وتمنياً . وقال أبو حاتم الرازى سمعت ابن
أبى أويس يقول سمعت ميث بن أس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
تضع أجنتها يعني تبسطها بآداء الحجاب لها بدلاً من الأيدي وقال أحمد بن حنبل
المالكى فى كتاب الجنة له حديث زكريا بن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد
ابن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبحر فحدثنا بهديث النبي صلى الله عليه وسلم
ان الملائكة لنضع أجنتها لى طالب العلم وفى - - - - - من أمثلة جعل يستهزئ
بالحديث فقال والله الاخرق غداً على بساط من فضة بها الجنة الملائكة ففعل بهشى فى
النعابن جفت رجلاه جميعاً ووقعت فيها . - - - - - قال الخبر فى سمعت أبى يحيى زكريا
ابن يحيى الساجي . قال كنا نسي فى بعض زينة البصرة الى باب بعض الخسدين

قاسرنا المشى وكان معنا رجل ماجن منهم فى دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط • وفى السنن والمسند من حديث صفوان بن عسال • قال قلت يا رسول الله انى جئت أطلب العلم قال مرحباً بطلب العلم ان طالب العلم لتخف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب • وذكر حديث المسح على الخفين • قال أبو عبد الله الحاكم اسناده صحيح • وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى فى هذا الحديث حذف الملائكة له بأجنحتها الى السماء وفى الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والخف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحماها اياه وحياطته وحفظه فلولم يكن لطلب العلم الا هذا الخط الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً • وقوله صلى الله عليه وسلم ان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء فانه لما كان العالم سبباً فى حصول العلم الذى به نجات النفوس من أنواع المهلكات وكن سعيه مقصوداً على هذا وكانت نجات العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من فى السموات والأرض ساعياً فى نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له واذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم • وقد قيل ان من فى السموات ومن فى الأرض المستغفرين للعالم عام فى الحيوانات ناطقها وهيمها طرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان فى الماء وحتى النخلة فى جحرها • فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم بعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كمية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقتها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالحملة فالرحمة والاحسان التى خلقهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظاً منه انما يعرف بالعام فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له اللهم والله أعلم • وقوله وفضل العالم على العابد كفصل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فان القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره فى اقطار العالم وهذه حال العالم • وأما الكواكب فوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذى يضيء نور عبادته عليه دون غيره وان جاوز نور عبادته غيره فانما يجاوزه غير بعبد كما يجاوز ضوء الكواكب له محاوره يسيرة • ومن هذا الأثر المروى اذا كان يوم الميامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فانما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فانما كانت منفعتك للناس

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما اذا كان يوم القيامة يؤتى
بالعابد والفقير فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور
لطيفة أخرى وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وخذله والعلماء والعابد بمنزلة القمر
والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفصل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر
على الكواكب . وأيضاً فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فاذا ذهب علماءه
وعباده ذهب الدين كما ان السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها
وانتثرت كواكبها أناها ما تعد وفصل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر
والكواكب . فان قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً . قيل
فيه فئدتان . احدها ان نور القمر لما كان مستغاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي
نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس . الثانية أن الشمس
لا يختلف حلق في نورها ولا يلحقها محاق ولا تهوت في الاصابة . وأما القمر فانه
يقل نوره ويكثر ويمتلئ ويقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرة وقته
فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرة وقته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك
فعالم كالدر ايلة ثم وآخر دونه راية وثاية وثالة وما بعدها الى آخر مراتبه وهم
درجات عند الله . فان قيل تشبيه العلماء بالسجود أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم
أصحابي كالسجود ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم
بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالسجود في السجود يهتدى بها في ضلالت البر والبحر
وكذلك العلماء والسجود زينة لسماء . فكذلك العلماء زينة لأرض . وهي رحوم مباحين
حائلة بينهم بين استراق السمع لئلا يأسوا بما يترقونه من الوحي لو ارد الى ان رسال من الله على
أيدى ملائكته وكذلك العلماء رحوم اشبه طين الاس والطين الذي يوحى بعصمه الى
بعض زحرف القل عروراً والعلماء رحوم طين الاس والطين الذي يوحى بعصمه الى
معلم الدين بتأليس الشاين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحملة لمينة ورحوماً
لأعدائه وأعداء ربه فيه . اوحه تشبيههم بالسجود وأما تشبيههم بالقمر فذلك كان في مقام
تفصيلهم على أهل العبادة المجردة وموزنة ما بينهما من الفصل والعنى انهم يفتنون
العباد الذين يأسوا لعلماء كما يفصل القمر سائر الكواكب فكيف من التشبيهين لا يلقى
بموضعه والحمد لله . وقوله ان العلماء ورثة الانبياء ههنا من عصم سابق لأعمال العلم
فان الانبياء خير خلق الله فورايتهم خير خلق بعده . وما كان كل من وث يتقل
ميراثه الى ورثته اذ هم الذين يقومون مقامه من بعده وذلك بعد الرسل من يقوم

مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به الا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث انما يكون لأقرب الناس الى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء . وفيه أيضاً ارشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخافاؤهم فيهم . وفيه تنبيه على ان محبتهم من الدين وبغضهم منافي للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادة ومحاربة لله كما هو في موروثهم . قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه محبة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل من عادي لي وائياً فقد بارزني بالمحاربة . وورثة الانبياء سادات أولياء الله عز وجل . وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الانبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقاومة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم الى الله باحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والنزق من صغار العلم الى كبارهم وتحميلهم منه ما يحيطون كما يفعل الاب بولده الغافل في اصال الغذاء اليه فان أرواح البشر بالنسبة الى الانبياء والرسل كالاطفال بالنسبة الى آبائهم بل دون هذه النسبة كثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفاح ولم تصالح اصالحة كما قيل

ومن لا يربيه الرسول ويسقه * لباناله قد در من تدي قدسه

فذاك لقيط ماله نسبة الولا * ولا يتعدى طور ابناء جنسه

وقوله ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما انما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم نصيبهم للامم وتعام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العالم وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس ان الانبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملوكها شتمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن احدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورساله وقطع هذا الزعم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التي تقول فاعله ان لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال صلى الله عليه وسلم نحن معانبر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورت الانبياء ديناراً ولا درهما وانما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى وورث سليمان داوود فهو مراد العلم بالنبوة لا غير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لان داوود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان فلو كان الموروث

هو المال لم يكن سليمان مختصاً به . وأيضاً فإن كلام الله يسان عن الاخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم ان كل أحد يرثه ابنه وليس في الاخبار بمثل هذا قاعدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال . قال تعالى (ولقد آتينا داوود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود) وإنما سبق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا هو الفضل المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة الى الله والا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولداً يمنعه ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسوله عن هذا وأمثاله فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الانبياء الى ما هم برآء منه هون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجارتهم وبيعاتهم فقال أنتم ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده فقاموا سراعاً الى المسجد فلم يجدوا فيه الا القرآن والذكر ومجالس العلم فقالوا أين ما قات يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم أو كما قال . وقوله فمن أخذه أخذ بحط وافر أعظم الحظوظ وأجدها مانع العبد ودام نفعه له ولايس هذا لا حظ له من العلم والدين فهو الحط الدائم النافع الذي اذا تقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول به بد الدين وذلك لانه موصول بالحلي الذي لا يموت فلهذا لا ينتطح ولا يموت وسر الحظوظ لعدم وتلاشي متعةاتها كما قال تعالى (رقة ما نى ماعمو من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن الغاية لما كانت متسعة زائلة تبهرهم فتنقطع عنهم أخرج ما يكون العامل الى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجوز عيادة بآية ربانية به رشتاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة الا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وحدة لا تسد ونج طمس وموت قبيحة أيسر من موت ما كان صريحاً ورحود . إمامهم كان الناس كالبهايم بل أسوأ حالاً كان موت العالم مصيبة لا يجبرهم لا تخف عيادته . وأما مدقن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد وموتهم مصيبة لا تسد ولا ينزال الله يغرس في هذا الدين منهم خلق من سلب يحجب به دينه وكتبه زجبه .

وتأمل اذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم الى ما عنده
شديدة وهو محسن اليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم
أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير

ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بسر كثير

وقال آخر

فما كان قيس هللكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

• الوجه الثامن والاربعون ما روى الترمذى من حديث اوليد بن مسلم حدثنا روح
ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه الا من هذا
الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه ابو جعفر محمد بن الحسن بن على
اليقطينى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم
حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال الخطيب والاول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى
الوهم وقع في هذا الحديث الا من أبى جعفر لان عمر بن سنان عنده عن هشام بن
عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت
المعمور حبال الكعبة وحديث ابن عباس كانا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو
أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر اسناد حديث أبى هريرة رضى الله عنه ثم عارضه
لسهو أوزاغ نظره فنزل الى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا
وكل واحد منهما ثقة مأمون رىء من تعمد الغلط وقد رواه ابو أحمد بن عدى عن
محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيان أبو الربيع السمان عن أبى الزناد عن الأعرج عن
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شىء دعامة ودعامة
الاسلام الفقه فى الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولهذا الحديث عاه وهو
انه روى من كلام أبى هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا
سفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين قال وقال أبو هريرة لان أفقه
ساعة أحب الى من أن أحيى ليلة أصابها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد
فأبدول لكل شىء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى باسناد فيه من لا يحتج به من حديث

طاحم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه ان الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزني روى عن ابن عباس أنه قال ان الشياطين قالوا لا بليس ياسيدنا مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا يصيب منه والعابد نصيب منه . قال انطلقوا فانطلقوا الى عابد فاتوه في عبادته فقالوا انا نريد أن نسألك فانصرف فقال ابليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أرى فدل أنرونه كفر في ساعة ثم جاؤا الى عالم في حاتته يضعك أصحابه ويحدثهم فقالوا انا نريد أن نسألك فقال سل فتال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كي فيكون فتال أنرون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالم كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وانهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخاق مثل نفسه فقال لا أدرى فقال أنرونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا العالم عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لانه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فاذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عبيده وخلقاً من خلقه فقال أنرون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال . وروى ابن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حفر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يخضع البدعة فيعصرها العالم وينبئ عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فان العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد احياء بدعة وإماتة سنة حل العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرائي الأمة ولا شيء أحب اليه من زواله من بين ظهرهم ليتمكن من افساد الدين وإلواء لامة . وأما العابد فغيبته أن يجامده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيات له ذلك . لوجه التاسع والاربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه ولم يعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت ادنى حقيرة عند الله لا تسوي لديه جرح بعوضة كنت وما فيها في غاية البعد منه . وهذا هو حقيقة العنة وهو سبحانه انما خلقها مزرعة للآخرة ومعبراً اليها يتزود منها عباده اليه فلم يكن يقرب منه الا ما كان متضمناً لاقامة ذكره ومفضيلاً الى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويدكر ويثني عليه . ويمجد ولهذا بقاها وخلق أهلبا . كما قال تعالى (وم خشت جن ولاس لا يعبدون) . وقال الله تعالى خاق سبع سموات ومن الارض مثاهر يتنزل الامر بينهن لتعبدوا أن الله على كل

(١٠ - مفتاح - اول)

شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف باسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ماعداءه اذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه . وماعداءه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الاسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية (ولو شئنا لبعنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عاينهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) فذكر الكتاب والحديد اذ بهما قوام الدين كما قيل

فما هو إلا الوحي أوحد مرهف * تميل طباء أخذا كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل * وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة والسيف يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فانهم

المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الراجح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بمجاهد فقد قص في عقله ورأيه ، الوجه الحادي والخمسون ما رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلي أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة . الوجه الثاني والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه ومحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين وازم جاعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولولم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر شيء في يوعى في وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والداية ونحوها حتى لا نشرد وتذهب ولهذا كان
الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد ادراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعالده وحفظه حتى
لا ينساه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الامة ليحصل به ثمرته ومقصوده
وهو بثه في الامة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الارض الذي لا ينشق منه وهو معرض
لذهابه فان العلم ما لم ينشق منه ويعلم فانه يوشك أن يذهب فاذا أفق منه نما وزكا على
الانفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال
الظاهر والباطن فان الضررة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الايمان
وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر هذه البهجة والسرور
والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة . كما في
قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً) فالنضرة في وجوههم
والسرور في قلوبهم فالنعم وطيب القاب يظهر نضارة في الوجه . كما قال تعالى (تعرف
في وجوههم نضرة النعيم) والمقصود ان هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله
صلي الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي
في قلبه وباطنه . وقوله صلي الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو أفقه منه تنبيه على
قاعدة التبليغ وان المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل
للمبلغ أو يكون المعنى ان المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فاذا سمع تلك المقالة حملها على
أحسن وجوها واستنبط فقهها وعلم الاراد منها . وقوله صلي الله عليه وسلم ثوب لا يغل
عليهن قاب . مسلم الى آخره أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فاتها تنفي الغل
والغش وهو فساد القاب وسخايمه فالخلاص لله لإخلاصه يمع غل قلبه ويخرجه ويزيله
حاجة لانه قد انصرفت دواعي قلبه وارادته الى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش
كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا الخاضعين) فلما
أخاض لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا
لما علم ابايس أنه لا سبيل له على أهل الاخلاص استشاهم من سرطته التي اشترطها لاخواية
والاهلاك فقال (فبمزتكم لاغويهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) ، قال تعالى (إن
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) فالإخلاص هو سبيل الاخلاص
والاسلام هو مركب السلامة والايمان خاتم الامان ، وقوله ومناجحة أئمة المسامين هذا
أيضاً مناف للغل والغش فان النصيحة لا تجامع الغل اذ هي ضده فمن نصح الأئمة والامة
فقد برئ من الغل، وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغل والغش فان

صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤهم
 ما يسوؤهم ويسره ما يسره وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب
 والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً ولهذا تجد
 الرافضة أبعد الناس من الاخلاص وأعشهم للائمة والامة وأشدهم بعداً عن جماعة
 المسلمين فهو لاء أشد الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والامة عليهم وشهادتهم على أنفسهم
 بذلك فانهم لا يكونون قط الا أعوانا وظهراً على أهل الاسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا
 أعوان ذلك العدو وبطانته وهذا أمر قد شاهدته الامة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع
 منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن
 الكلام وأوجزه وأنفعه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من
 دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الاسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً
 وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة
 الاسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الامة وتلم شعنها وتحيط بها فمن دخل في جماعة
 أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ
 العلم عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا
 عني واو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ ثأله
 من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ووابصة بن معبد وعمار
 ابن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو
 نريع وسري بنت نهان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى
 الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى والتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر
 من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك المبلغ وكما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من
 الأجر بعد كل مبلغ وكل مهتد بذلك المبلغ سوى ما له من أجر عمله لمختص به فكل
 من هدى واهتدى تابيغ فيه أجره لانه هو الداعي اليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه
 لا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفي به فضلاً وعظمة لحب الصادق أن سعي في
 حصول محبوب محبوبه ويرى جهده وخائسته فيه . ومعلوم أن النبي أحب إلى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم من إبعاده لهدى أن جميع الامة فليبلغ عنه سائر في حصول محابه
 فهو أقرب الناس منه وأحبه اليه وهو نائبه وخائسته في أمته وكفي بهذا فضلاً وترفاً
 لعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالسياسة العلية
 في أعلا الولايات الديية وأسرفهم وقتاً بالبعد بالافضل على غيره . فيروي مسند في صحيحه

من حديث أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم إسلاماً أو سناً وذكر الحديث فقدم فى الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة • ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن انما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالافضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وان أهله هم أهل التقدم الى المراتب الدينية • الوجه الخامس والخمسون ما ثبت فى صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه فان المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة اليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل • الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذى وغيره فى نسخة عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاء الجنة • قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق احمد فى المسند أكثرها أو كثيراً منها ولهذا الحديث شواهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة فى العلم وعدم الشبع منه من لوازم الايمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام اذا قيل لاحد هم الى متى تطلب العلم فيقول الى الممات • قال نعم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم فى كثرة طلبه للحديث فقالوا له الى متى تسمع قال الى الممات • وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لاحمد بن حنبل رضى الله عنه الى متى يكتب الرجل الحديث قال الى الموت • وقال عبد الله بن محمد اللغوي سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول انما أطلب العلم الى أن أدخل القبر • وقال محمد بن اسمعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه فى يديه فأخذ أبى بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي الى متى تعدو مع هؤلاء قال الى الموت • وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر الله والمحبرة بين يدي ولم يفارقني العلم والمحبرة • وقال حميد بن محمد بن يزيد الصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون فى قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل

من العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل
 اتون سنة أيحسن أن يطلب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون
 إرواه الترمذي أيضاً من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله
 عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن فحيث وجدها
 هو أحق بها . قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وإبراهيم
 ابن الفضل المديني الخزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد
 لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فاذا فقد المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة
 من نفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها . كذلك المؤمن اذا وجد ضالة
 قلبه وروحه التي هو دائماً في طلبها ونشدانها والتفتيش عابها وهذا من أحسن الامثلة فان
 قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن
 والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خاف بن أيوب عن عوف عن ابن
 سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان
 في منافق حسن سمت وفقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف
 هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خاف بن أيوب العامري ولم أر
 أحداً يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بان من
 اجتمع فيه حسن السمات والفقه في الدين فهو مؤمن وأخرى بهذا الحديث أن يكون حقاً
 وان كان اسناده فيه جهالة فان حسن السمات والفقه في الدين من أخص علامات الايمان ولن
 يجمعهما الله في منافق فان النفاق ينافيهما وينافيانه . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي
 حدثنا مسلم بن حاتم الانصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري
 عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أس بن مالك رضي الله عنه
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياني ان قدرت ان تصبح وتسي وليس في قلبك شئ
 لاحد فافعل ثم قال ياني وذلك من سنتي ومن حيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كن
 معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا
 الوجه ومحمد بن عبد الله الانصاري صدوق وبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق لا أنهرهما
 يرفع الشئ الذي يوقمه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قل بو الوليد قل شعبة حدثنا
 علي بن زيد وكان رفعا . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أس رواية
 الا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المقرئ هذا الحديث عن علي بن زيد عن أس
 ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذكر به محمد بن اسمعيل فله يعرفوه ولا يعرف لسعيد

ابن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره • ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد
ابن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين • قلت ولهذا الحديث شواهد • منها ما رواه
الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يا رسول الله
قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدى
كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينتص من أجورهم نبي • ومن ابتدع
بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينتص ذلك من
أوزار الناس شيئاً رواه الترمذي عنه وقال حديث حسن • قال ومحمد بن عينة مصيصي
شامي وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني وفي حديثه ثلاثة أقوال لاهل
الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي • ومنهم من يضعفه ولا يراه
حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الاصل ثابت من وجوه الحديث من دعا الى هدى
كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه • وحديث من دل على
خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره فهذا الاصل محفوظ
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر
ذكره • توجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً وما ذاك الا
لفضل • مثلهم وسرفه • قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري
عن سفيان عن أبي هرون قال كنت نأتي أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم
من قطار لأرض يتبعون في الدين فذتوك فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا
روح بن قيس عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يأتكم رجال من قبل تشرك يتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فكان أبو سعيد
قد رآه قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال الترمذي هذا حديث
لا نعرفه الا من حديث أبي هرون العبدى عن أبي سعيد قال أبو بكر العطار قال علي
ابن ندين قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال يحيى وما زال ابن
عوف يروى عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين • الوجه الحادى
والستون ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن منجبرة عن منجبرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضلّب العلم كان كفارة لما مضى هذا الاصل لم أجد فيه
لا هذا حديث وليس بشئ فمن باب داود هو نفع الاعشى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم

يستغفر له من في السموات ومن في الارض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى . منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلاً بطلب العلم حتى يردّه من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً ليغدو في طلب العلم الا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل بن يحيى التميمي . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجاهد عن الشعبي عن الاسود عن عائشة مرفوعاً من انتعل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد الحاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي . وهذه الاسانيد وان لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لاعلى حديث أبي داود والله أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله ودأبه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني واستون ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجالسين الى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا بونعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية الى المسجد فقال . ايجلسكم قانوا جالسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما اجلسكم الا ذلك قنوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال أما نرى لم استخلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزاتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه مني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قل ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده ما هدانا للإسلام ومن علينا بك . قال الله ما اجلسكم الا لئلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك . قل أما اني لم استخلفكم تهمة لكم انه ثني جبريل فخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب

لا نعرفه الا من هذا الوجه وأبو نعام السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويشنون عليه بذلك ويدكرون حسن الاسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم اذ هداهم له ومن عاينهم برسوله . وهذا أشرف علم على الاطلاق ولا يعنى به الا الراسخون في العلم فانه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به واهرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة وقد بسر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الاخلاص وقال احبها لانها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك اياها أدخلك الجنة . وفي لفظ آخر اخبروه ان الله يحب فذل على ان من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة والجهنمية أشد الناس نفرة وتنزيها عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرؤها ويحدها ويعتق بها ولهذا لهم المقت والدم عند الامة وعلى لسان كل عا من علماء الاسلام والله تعالى أشد بغضا وهقتا لهم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والاستون . ر أفضل من ذل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عبده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه ونوابه وعقابه وخصمهم وحيه واختصهم بتفضيله وارتصاهم لرسالاته الى عباده وجعلهم زكيا لعباده نفوسا وشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلائقا وأعظمهم شرفا وفوقهم في قلوب الناس ورؤسهم من كل وجه وعيب وكل خالق دني وجعل أشرف مرتبة الناس بعدهم مرتبة خلائقهم ونبأهم في أممهم فاتهم يخافونهم على منهاجهم وطريقهم من يصيحتهم الامة ورشدهم نصان وتعاليمهم لجاهل ويصرهم المظلوم وأخذهم على الصراط وممرهم بمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة الى الله بالحكمة والتجديد وموعظه بحسنة معروضين الخفاين والجدل بالحق هي أحسن للمعاندين وروين . فهذه هي شاع مرتبة النبوة النبیین . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعوا لي به من حيث يشاء . ومن تبعني فأنا مع من اتبعني على بصيرة وأنا ادعوا اليه . ومن دعوا اليه على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقا الا من دلت الى الله من شدة كبره ومتوعدة يفعل صلى الله عليه وسلم فهؤلاء خفاء ربي حتى وورثته دين الناس وهم أوو لعلم الدين قاموا بما جاء به علما وعملا وعبدية ورشدا ومبرر وجهه وودلاء هم الصديقون وهم أفضل اتباع الأنبياء ورؤسهم . صديق . كبر بوكر رضى الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله

والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً (فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون أن ملاسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان والافتقار من الدواب والسباع أكثرأ كلاً منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى سراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن سر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيراً لسمعهم) أي ليس عندهم محل قابل للتخبر (ولو) كان محابهم قابلاً للتخبر (لسمعهم) أي لفهمهم والسمع هنا سمع فهم ولا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعي لا ين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتاً مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا يسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأنفع في المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للانعاء فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القول والاحاطة والثلاثة في القرآن من الأول قوله (قد سمع الله قول التي تجادلت في زوجها) وشككي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أوضح ما يكون في ثبات صفة السمع لله ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قال عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت وأنه ليخفي على بعض كلامي ونزلت به (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) . والله في سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لسمعهم) أي لفهمهم (ولو سمعهم لتوكلوهم مع عرضون) مضاف في قلوبهم من التكبر ولا عرض عن قبول الحق ففهمهم آفون حذاهم أنهم لا يعقلون الحق لجهمهم ولو فهموه لتوكلو عنه وهم معرضون عنه

لكنهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سماع القبول والاجابة كقوله تعالى (لو
خرجوا فيكم مازادوك الا خبالا ولا وضمو اخلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون
لهم) أي قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أي قابلون له مستجيبون
لأهله . ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده ودماء من
دماء . وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
الحمد يسمع الله لكم اي يحكمكم . والمقصود أن الانسان اذا لم يكن له علم بما يصلحه في
معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الانسان
الجاهل . الوجه السادس والستون ان العلم حاكم على ماسواه ولا يحكم عليه شيء فكل
شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله
ونقصه ودرجته وذاته ومرتبته في الخير وجوده ودرجته وقربه وبعده وافضائه الى مطلوب
كمدا وعنده اقضاه وحصول المقصود به وعدم حصوله الى سائر جهات المعلومات فان العلم
حاكم على ذلك كله فذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على الممالك
واسيادات والأموال والاقلاء فذاك لا ينأى بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق
لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مساط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك
على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول
وجوه من التراجيح والدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فان
الحاكم في هذه المسألة هو العلم فيه واليه وعنده يقع التحاكم والتخادم والمفضل منهما من
حكمه بالفضل . وان قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه . قيل وهذا أيضاً دليل على تفضيله
وعو مرتبته وشرفه فان الحاكم انما يسعى أن يحكم لنفسه لاجل مغلة التهمة والعلم
لا تلمحه تهمة في حكمه لنفسه فانه اذا حكم حكم بما نشهد العقول والنظر بصحته وتبائنه
باتقون ويستحيل حكمه تهمة فانه اذا حكم بها انزل عن مرتبته وانحط عن درجته
فهو الشاهد تزيك العدل والحكمة لئلا يجوز ولا يعزل . فان قيل فماذا حكمه في
هذه المسألة التي ذكرتموها . قيل هذه المسألة كبر فيها الجدل واسع المجال وأدلى كل
منهما بحجته واستعلى بمرتبته وانسى يفهم النزاع . يعنى المسألة الى واقع الاجماع الكلام
في نوع مرتب حكم وذكر لا فضل منهما والنظر في أي هذين الامرين أولى به
وقرب اليه . فهذه الاصوب الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فاما مراتب
حكم فاربعة نبوة وصدقية وشهادة وولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن
يطلع الله ورسولاً فأنزل مع رسوله من الله عليه من الذين آمنوا وصدّقوا بالشهادة

والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عابداً (وذكر تعالى هؤلاء الأربعة في سورة الحديد فذكر تعالى الإيمان به ورسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تحشم قلوبهم لكتابه ووجهه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فاعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويليهما الصديقية فلصديقون هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فان جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية وان سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها ففضاها صديقها فان استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم . والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول عيماً وتصديقاً وقياماً به فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً له كان أنتم صديقته فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كانت جمعة في مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل . الوجه السابع والستون ان النصوص النبوية قد تواترت بان أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنزلها والإيمان له ركنان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به . والثاني تصديقه بالثبوت والعمل والتصديق بدين العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالنبي المصدق به فاذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم اذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون ان صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والارادة والارادة فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهي مشتقة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر الا بواسطة الارادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما . وأما القدرة والارادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذات يدل على فضيلته وسرف منزلته . الوجه التاسع والستون ان العلم أهم الصفات تعيناً وتعلقاً . وسعياً فانه ينعقد بالواجب والمكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فثبت لرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما عهدهم العلم بالخبر وما القدرة والارادة فكل منهما خاص بالتعاقق أما القدرة فانه يتعاقق بالمكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب

فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فان الإرادة لا تتعلق إلا ببعض
الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون
ان الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال
تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) . وقال في موضع
آخر (ولذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين اماما)
أي أئمة يقتدى بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه ان بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين وهي
أرفع مراتب التصديق واليقين هو مكان العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل امامة
الدين وهي ولاية آتية العلم يختص الله بها من يشاء من عباده . الوجه الحادي والسبعون
ان حاجة العباد الى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم الى الغذاء لان الجسم يحتاج الى
الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الانسان الى العلم بعدد الانفاس لان كل نفس من
نفسه فهو محتاج فيه الى أن يكون مصاحباً لايمان أو حكمة فان فارقه الايمان او حكمة
في نفس من نفسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس الى حصول ذلك سبيل الا بالعلم فالحاجة
اليه فوق الحاجة في الطعام والشراب وقد ذكر الامام أحمد هذا المعنى بعينه فقال
ليس أحوج الى العلم منه الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم
مرة أو مرتين ولا يحتاج اليه كل وقت . الوجه الثاني والسبعون ان صاحب العلم أقل
تعباً وعملاً وأكثر جراً واعتبر هذا . شاهد فن اصناع والاجراء يعانون الاعمال
المشقة أنفسهم ولا تذاً . علم يجس مره ويههم كيفية العمل ويأخذ أضعاف
ما يأخذون . وقد أشركني صبي به عليه وسيد في هذا المعنى حيث قل أفضل الاعمال
يسر منه ثم الجهد فاجهد فيه بدد لنفس وغية مشقة ولايمان علم الداب وعمله وتصديقه
وهو أفضل لا عمل مع أن مشقة جهد فوق مشقته باصعاف مضاعفة وهذا لان العلم
يعرف مقدير لا عمل وممرتها ووصفها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه
لا يختر لنفسه لا نفس لا عمل ولا عمل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو
يحب مشقته وان كان ميعنيه مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه
وعبر هذا بحس صدق فانه نفس لامة . ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملاً وحجاً
وصوماً وقررة صلاة وقررة صومه . قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم
ولا صلاة ولكن بتسبيح وقر في قلبه . وهذا موضع المثل المشهور

من لي بمن سبى ندى * تسي زويداً ونجى في الاول

وجه شاتر سبعون ان بعد ما عمل وقتله واعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل

لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) . قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخاصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل واذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواء وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين الا بالعلم فانه ان لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وان لم يعرف معبوده لم يمكنه ارادته وحده فلو لا العلم لما كان عمله مقبولاً فالعلم هو الدليل على الاخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (انما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية انه انما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا انما يحصل بالعلم واذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أنصرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون ان العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من سلامته وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء . وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من فرق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاضربوا الحديد طاماً لا تضربوا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضربوا بالحديد فان قوماً طابوا بالعبادة وتركوا الحديد حتى خرجوا بسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونو طابوا العلم فذهبهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الاول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة دليل المرشد انما انطوب انوصل الى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عنه انه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وسرافيل فطر السموات والارض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما

يختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان
 كبير تكبير الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع
 قصده وإيثاره على غيره فلهتهدي هو العامل بالحق المرید له وهي أعظم نعمة لله على
 العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس
 فان العبد محتاج الى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة ظاهرة وباطنة فاذا عرفها
 فهو محتاج الى من يهيمه قصد الحق فيجعل ارادته في قلبه ثم الى من يقدره على فعله
 ومعلوم ان ما يجبه العبد أضعاف ضعاف ما يعلمه وان كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه
 نفسه على ارادته ولو رده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت الى هداية تتعلق
 بالناضي وبالخلف والمستقبل أما ناضي فهو محتاج الى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد
 في شكر الله عليه ويستديم . أم خرج فيه عن الحق فيتوب الى الله تعالى منه ويستغفره
 ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فانه ابن وقته فيحتاج أن
 يعلم حكم ما هو متلبس به من الافعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته
 في الهداية تظهر ليكون سيره على الطريق . واذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد
 شيء اضطراباً اليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي انا اذا كنا مهتدين
 فني حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده
 عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها
 ومما هنا فذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بان المعنى ثبتنا على الهداية وأدماها لنا ومن
 أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد اليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل
 له وانه كل وقت محتاج الى هداية متجددة لاسما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح
 فهو كل وقت محتاج أن يخاف الله له هداية خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف
 التي تمنع موجب الهداية وتصرفها فيتنفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فان الحكم لا يكفي
 فيه وجود مقتضيه بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد
 وخوافه وشهواته في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فان لم يصرفها الله عنه
 لم يتهديني ثم حاجته الى هداية الله له مفرونة بنفاسه وهي أعظم حاجة للعبد . وذكر
 النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب
 مسوون فن فطر السموات والارض توس الى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي اتدأ
 خلق عليها فذكر كونه ذا السموات والارض والمطلوب تعاليم الحق والتوفيق له فذكر
 نعمه سبحانه بنعيم وشهادة ون من هو بكل شيء عالم جدير أن يطلب منه عبده أن

يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل الى الغنى بغناء وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً من ماله والتوسل الى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل واسرافيل وهذا والله أعلم لان المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الاملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد . أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحى الله الى الانبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . وأما اسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن . المرتبة الاولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والادمي لمصالحه التي بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى) فذكر أموراً أربعة الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوي ما خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه اليها والهداية تعليم فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون انه قال نوسي (فمن ربكما يا موسى قد ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الاهتداء التام . قال تعالى (وأما نوح وفهديناهم فاستجبوا له على الهدى) يعنى بنا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذه المرتبة أخص من الاولى وأعم من الثالثة . وهي هدى التوفيق والالهام . قال الله تعالى (والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم) فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى (انك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدى من يشاء) مع قوله (وانك تهدي الى صراط مستقيم) فثبت هداية الدعوة والبيان وبني هداية التوفيق والالهام . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الحجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وقال تعالى (ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضلل) أى من يضله الله لا يهتدى أبداً وهذه الهدية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية فترط لاموجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهدية في الآخرة الى طريق الجنة والنار . قال تعالى (أحسروا الذين ضلوا عن أزواجهم)

في كماله • ولا ريب أن العلم به وباسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصابها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجوده • ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سبباً يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو ما سواه أجهل • قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) • فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى سريفاً عظيماً وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلاً مهلاً بمنزلة الالعام السائبة بل ربما كانت الانعام أخير بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاه إياه خلقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكامل به وتركوه وتسمده في معاشه ومعاده • قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا انتصاب له إلى مصالحه وكماله وما تركوه بنفسه وقلبه بل هو مشقت القاب مضيعه وفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلاً • والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستمر للجهل بنفسه ومصالحها كلها وما تركوه وتناح به فالعلم به سعادة العدو والجهل به أصل شقاوته يزيد به إيصالاً

الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والامر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . الوجه التاسع والسبعون ان اللذة بالمحبوب تضعف وتقوي بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر الى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فاذا العلم هو أقرب الطرق الى أعظم اللذات وسيأتي تقرير هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى . الوجه الثمانون ان كل ما سوى الله يفتقر الى العلم لا يقوم له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الامر والخلق ولا امر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ماضيه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فقامت السموات والارض وما بينهما الا بالعلم ولا بعش الرسل وأنزلت الكتب الا بالعلم ولا عبد الله وحده وحده وأتي عليه ومجد الا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام الا بالعلم ولا عرف فضل الاسلام على غيره الا بالعلم . واختلاف هذا في مسئلة وهي ان العلم صفة فعلية أو اتفعية فقال طائفة هو صفة فعلية لانه شرط أو جزء وسبب في وجود المفعول فان الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت طائفة هو اتفعية فانه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدركه المعلوم على ما هو به قادراً كما تابع له فكيف يكون متقدماً عليه . والصواب ان العلم قسمان علم فعلي وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعل فانه موقوف على إرادته الموقوفة على تحوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه موثر فيه وعلم اتفعية وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الانبياء والائمة والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من اثنيتين صارت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغايط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من عدم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه . الوجه الحادي والثمانون ان فضيلة "شيء" تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الاشياء ولا ريب ان جهل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو نتيجة جهل ولا يقع عدم الله . ان هذا الضعاء من الامسوس من أكله قطاع أمعاءه في وقت معين لا يقدر على كماله ونقصه عليه تغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة كماله منصوبه الذي هو احب اليه من العذاب بالجوع أو غيره . وهذا اختلاف في

مسئلة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى الالعدم العلم أو نقصه والافهم المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وانه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضل على عمد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقالت فرقة من عرب الحق معرفة لا يشك فيها استحالة أن لا يهتدى وحيث ضل فالتقصان عليه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالايمان . وبقوله تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بان ما أنزل اليه من ربه هو الحق . والاني العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى في وصف الكفار (صم بكم سمى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفأريت من اتخذ إلهه هواً وأضاه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضاه الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلفه (وختم على سمعه) أي ضبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يغفل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه مصادرة الضلال بالعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا بين أوتوا العلم . ذاك قول الله أوتى بين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا عدواً ما توب الرسول ذاك . هل تعلم مذ قال وما كان مضبوذاً على قلوبهم . ووقى تعجبى (وبين كذبوا بآيات الله كذباً عظيماً) . ووقى تعجبى (قل آمنوا به وذاؤؤمنون من آمن وتو الله من قبله ذى يتلى عليهم ينشرون للأذقان . يجدر ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) فمعه شهادة من الله تعالى لأولي حجة بالايمان به وبكلامه . ووقى تعجبى عن من (ر) (وقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فدل على أن ههنا اتصالاً بالسمع لله ولا غشاً . ووقى تعجبى (وزنا لا مشاب لمضربها الناس وههنا لا اله الا الله) . فخير تعجبى أنه لا عدل مشاب لا اله الا الله . لا يَدْخُلُونَ فِي مِئْصَرٍ الْعَبِيدَ) . ووقى تعجبى (من يبيع نفسه

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً إن كان عالماً فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم قتل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جاهل منه . قال قتادة اجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة ثم تحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخوف بجهل جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكلاهما من الجهلين تحت جهالات كثيرة فما عصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقات الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة أبيس عدو الله ندع له أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه تخلفه وعند الأمر وباء باعنة الله وعذابه دائماً مع علمه بذلك ومعرفة به وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين لآعباده منهم تخمين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي السموات والأرض وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار خيوله في ما واحتمل لعنة الله وعصاه وضرده من سمائه وجنته عن علم بذلك وسعرفة يحصل لكثير من الناس . وهذا (قول رب فأصرتني إلى يوم يبعثون) وهذا عترف منه ببعثه وأقر به وقدم قسمه عليه ثم لا بد أن جهنم منه ومن تبعه فكان كفره كفر عباد بعض الكفرة جهل . وقال تعالى خبر عن قوم ثمود (وما ثمود فبيناهم فاستحووا العمى إلى الهدى) يعني بيناهم وسرفدهم فعرفوا حق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حكيماً عن موسى (قال أسمعوني لقد أعمتكم البصائر هؤلاء لا يباليون بالآيات والارض بعدت واني لأصيب بفرعون مشبورا) أي نسكا على قردة من فتح ثناء وهي قردة بجهنم وصمم نكسني وحده وقردة بجهنم

أحسن وأوضح وأنهم معنى وبها تقوى الدلالة ويتم الالتزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد له قوله تعالى أخباراً عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فاخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلماً منهم وعلواً لاجهلاً وقد نعى لرسوله (قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعني أنهم قد عرفوا صدقك وإنك غير كاذب فيما تقول ولكن عندوا وجحدوا بالمعرفة قاله بن عباس رضى الله عنهما والمفسرون • قال قتادة يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون • قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) .
وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكفروا بمايات الله وأنتم تشهدون يا أيها الكتاب لم تلبسون حقاً بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء وقد نعى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) أي علموا من أخذ السحر وقبضه لانصيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه • وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القصة كما في سورة البقرة وفي التوحيد كتبه في الآخرة (أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وتي برى عما تسركون الدين آيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفي الكتاب من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربهم الحق) • وقال تعالى (كيف بهي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) • قال ابن عباس رضى الله عنهما هم عيسى بن مريم ومن دس بينهم كسروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قبل مبغضه يؤمنون به بشدة • • • • • كسروا بغياً وحسداً • قل الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لا حياة لهم • • • • • ستحتو أن يقولوا كفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كذبهم به • • • • • أن يعرفوا حق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمداً • • • • • أن تزيههم طرية • • • • • أي ترخي هديته من كان ضالاً ولا يدرى أنه ضال بل يظن أنه من هدى • • • • • عرف هدى هدى • • • • • من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار كفره وتسلل عليه تكليف يهوى به مذهباً • • • • • وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم مذهبهم كفروا • • • • • فبعثه الله على أكثرين) • ثم قال (بأسماء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا

ثم قال (بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتباهاً ولكن بغياً منهم حيث صارت النبوة في ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنهي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فان تولوا فإنا علىك البلاغ المبين يعرفون نعمته الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فنتله كمثل الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فأن هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والني . وقصته معروفة حتى قيل أنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه شانه وكان من الغاوين فلم يستلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزامه في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على أن قولهم (ياهود ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي أهلتنا عن قولاك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفي لآيات الاقتراح والعت ولا يجب الاتيان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنهم كفرت عن علم وبصيرة باحق ولهذا قال . (وآتيناهم مائدة مبطرة ففشاها) . وفي نسخة مائدة . وهذا كقولنا تعلى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضيئة وحقيقة . وهذا مبصر فهي توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهي موهبة مينة يتل بصر به أى كقولنا تعلى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت به) أى تبصره أى تبصره فيه معين . وهذا جمع بصر بالني أى ذا بصر به كآية اليهودية ثمود والني بمعنى رآه كقوله أبصرت زيداً وفي حديث أبي شريح لعدوى أحد شب قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تمتع فسمعته ذنأى ووعده قاي وبصرته عيسى حين تكلم به . ومنه قوله تعلى (فتول عنهم حتى حين وبصرهم فسوف يبصرون) . ومنه يعنى عيسى من نصرته وتأييده وحسن عاقبه وورد تريب البصر من (١٣ - مفتوح - أول)

المخاطب حتى كأنه نصب عليه ورأى ناظره ، والمقصود ان الآية أوجبت لهم البصيرة
 فآثروا الضلالة والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر
 الأمم في سورة الشمس وضحاها لانه ذكر فيها اقسام النفوس الى الزكية الراشدة
 المهتدية والى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القدر والشرع ، فقال (فآلهمها
 فجورها وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه . ثم قال (قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها)
 فهذا أمره ودينه وثمره هداهم فاستجبوا العبي على الهدى . فذكر قصتهم ليعين سوء
 عاقبة من آثر الفجور على التقوي والتدسية على الزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفي
 في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة
 ورأوا ما أخبرت به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل
 بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فاي علم
 آيين من علم من ورد القيامة ورأي ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو رد الى الدنيا
 لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو اننا نزلنا اليهم
 الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن
 أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عيانا وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول
 بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا
 يؤمنون ولا يتقادون للحق ولا يصدقون الرسول . ومن نظر في سيرة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه صلى الله عليه
 وسلم لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على
 الايمان . قال السور بن مخرمة رضى الله عنه لابي جهل وكان خاله أى خال هل كنتم
 تهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته انى قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن
 أخي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين ما جربنا عليه كذبا قط فلما
 وخطبه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لا تتبعونه قال يا ابن أخي تنازعنا
 نحن وبنو هاشم النرف فاضعموا وأطعننا وسقتوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثنا
 على الركب وكنا كغرسى رهان قلوا منا نبي فتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبى الصلت
 كان ينتخذه يوماً بيوم وعامه عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبى سفيان لما سافرا معاً
 وعروفة واخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما تبينه وعرف صدقه قال لا
 تؤمن بنبي من غير شئفأبدأ وهذا عرقل تيقن أنه رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وبشك فيه وآثر الضلال والكفر استقاء ملكه . ولما سأله الله عنه التبع آيات

البينات فآخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمتنعكم أن تدعوني قالوا ان
 داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي وأنا نخشى أن تبعناك أن تقتلنا يهود
 هؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا قاتلوا الكفر والضلال ولم يصيروا
 مسلمين بهذه الشهادة فقل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله
 صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل ان كان
 كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وان كان كفره بالشرك مع ذلك لم
 يصير مسلماً الا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين . وهذه الأقوال الثلاثة في
 مذهب الامام أحمد وغيره وعلى هذا فانما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة
 بحكم الاسلام لان مجرد الاقرار والاخبار بصحة رسالته لا يوجب الاسلام الا أن يلتزم طاعته
 ومتابعته والا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أكفر
 لكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين
 وأئمة السنة ان الايمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل
 لا بد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والتزامه طاعته ومتابعة
 رسوله وهذا خلاف من زعم أن الايمان هو مجرد معرفة القلب واقراره وفيما تقدم كذابة
 في إبطال هذه المقالة ومن قال ان الايمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وان
 لا يلتزم متابعته وعاداه وابعاضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام
 لا محيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عنهم وأجابوا بما
 يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم إن ابليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود
 الله ولا بان الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا
 يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضاخ نعوذ بالله من
 وقوع في أمثالها ونصرة المذلات وتقايد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعزذ بالله
 من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام . أحدها كفر صادر عن جهل
 وضلال وتقايد الأساذف وهو كفر أكثر الالباع والعوام . والثاني كفر جحود وعناد
 رقة مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغلب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة
 دامية في قومه من الكفار أو رئاسة ساطانية أو من له ساكن وأموال في قومه فيخاف
 هذا على رياسته وهذا على مثله ومأكله فيؤثر الكفر على الايمان عمداً انما لكفر
 سرائض محض لا ينتشر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يفتنه ولا يؤاليه ولا يعاديه بل
 من معرض عن متبعية وعادته وهذان القسمان أكثر امتكاه من ينكرونهما ولا يثبتون

من الكفر الا الاول ويجعلون الثاني والثالث كفراً لدلالته على الاول لالائه في ذاته
كفر فليس عندهم الكفر الا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء
في أمهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن
عامه كفر الاعم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا
القرآن مملوء من الاخبار عن المشركين عباد الاصنام أنهم كانوا يقولون بالله وأنه هو
وحده ربهم وخالقهم وأن الارض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب
العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر
الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا
به من ذلك على صحة مادعتهم اليه رساله فكيف يقال ان القوم لم يكونوا مقرين قط
بان لهم رباً وخلقاً وهذا بهتان عظيم قال كفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاملظ
هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً
الا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والالتقياد والاستسلام فكما لا يكون
مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب
والالتقياد والاستسلام بل اذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً
وبعد عن الايمان من الكافر جهلاً فان الجاهل اذا عرف وعلم فهو قريب الى الالتقياد
والاتباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا
بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) قالوا
فحب لله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب الى العبد من سواهما لا يكون العبد مساهماً
الا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم
. قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معادته والسمي في آذاه بكل ممكن
مع عمه بفضله وعمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته الا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل
لحاسد عدو ياتى والمكاره فلحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جيله بفضله وكاله وانما
جمله بحى ذلك فسد قصده ورؤيته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم
لرسول وورثتهم رؤسيتهم الباطنة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم طمأن ان الرياسة
نبتى لهم وينفردون بها سنة سنة في هؤلاء ان يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في
عيون الحق مقامه لهم بتقيض قصدهم (وما ربك بظالم للعبيد) فهذا موارد احتجاج
تريقين وه رقت أقدم الصفتين فاجاس أيها المصنف منها مجلس الحكومة ونوخ
هـك وعدت فصل هذه الخصومة فقد أدلى كل منها بحجج لا تعارض ولا تمانع وجاء

لأن لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به
الب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين وإلا نخل
المطي وحاديها واعط النفوس باريها

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لأن أصعبه
ومن صرف قدره وصرف لدى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله التناح
العلم فنقول وبالله التوفيق

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف
والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق الفاظ مجمة بتفصيل معانيها
يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها • وبيان هذا أن
المقتضى نفسه أن مقتضى لا يخالف عنه موجه ومقتضاه لتصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام
العلة التامة لعلوها ومقتضى غير تام يخالف عنه مقتضاه لتصوره في نفسه عن التمام أول فوات
شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فن أريد كون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام
الذي لا يتخالف عنه شيء بل يلزمه الاهتداء بالعمل • فالصواب قول الطائفة الثانية
وأنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجهاً أنه صالح للاهتداء
مقتضاه وقد يخالف عنه مقتضاه لتصوره أو فوات شرط أو قيام مانع • فالصواب قول
الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لصاحبه لعلها وسروره
قد يخالف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة • السبب الأول ضعف معرفته بذلك • السبب
الثاني عدم الاعاية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بركة المحل وقبوله
بتركه فذا كان المحل غير زكي ولا قبيح لمتركه كان كالأرض الصلبة التي لا يخلطها الماء
فلا يتبع أسات منها لعدم هليتها وقبولها فذا كان الثياب قسيح جري لا يقبل تركه ولا
تؤثر فيه صديقه يتبع لكن عدمه كما لا تلت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر
فيها كل بذور كقوله تعالى هذا صنف من الناس (إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا
يؤمنون ونوجهاتهم كآية حتى يروى بعد ما يم) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء
وتصبه) وقوله وحسبهم عليه كل شيء ثلثاً من كثرة الجؤوم (لأن شاء الله) وقوله تعالى
(من ضرر مد في ليل موت ومرض ومغنى آيات وأمر عن قومه لا يؤمنون)
وهذا في قرآن كثير جداً كان ثياب قسيح عيباً حقيقياً لا عدل فيه "علم شيئاً
وكذلك إذا كان مريضاً به شيئاً لا صواب فيه ولا قوة ولا سرية لا يترفع فيه العلم •
"سبب" ذلك قيد هو عدم حسد وكبر وذمت مع ليس من لا تحيد من مرضه وهو

داء الأولين والآخريين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وإن الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم * السبب الرابع مانع الرياسة والملك وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيغضب بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقته وأقروا بها باطنياً وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والرياسة وقل من نجا من هذا إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لما عابدون) أنتموا أن يؤمنوا بآية موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم ، ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فبني العبودية واختار الرئاسة والالهية المحال ، السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التي تصير اليهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الاعشي الشاعر عن الاسلام وقد فاضت غير واحد من أهل الكتاب في الاسلام وصحته فكان آخر ما كلني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأسر بها أمانة فاذا أسلمت حاتم بيني وبينها وجلدتموني على سربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قالت له لى أقارب أرباب أموال واني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أو مل أن أرثهم أو كما قال . ولا ريب أن هذا التقدر في نفوس خاق كثير من الكفار فتشوق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان فيجيب داعي الشهوة وذلك ويقول لأرغب بنفسني عن آباءى وسافى . السبب السادس محبة لأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وداردوه عنه وأخرجوه من بين أعزهم . وهذا سبب بقاء خاق كثير على الكفر بين قومه وأهلهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بهاء عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن في متابعة الرسول حروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والى فيض بوضنه . السبب الثامن تحيل أن في الاسلام ومتابعة الرسول ازراء وطعناً منه على آله وأجدده وذما له وهذا هو الذي مع أباطال وله مثاله عن الاسلام

تربى عليه طفلاً لا يعرف غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس
 فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة الى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه
 ورساله خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم
 الباطلة وتقلوهم الى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عاداتهم وطبيعتهم
 الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا على النفوس الا من زاول نقل رجل واحد عن دينه
 ومقاتته الى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحداً من العالمين . اذا عرف
 ان المتقضى نوعان فالهدى المتقضى وحده لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب
 الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعظيم ولهذا يقال هدى فما اهتدى ، والثانى
 هدى البيان والدلالة مع اعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا الهدى الذى يستلزم الاهتداء
 ولا يتخلف عنه موجه فمضى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه . وههنا دقيقة
 بها يتفصل النزاع وهى انه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المتقضى أمر
 يضعه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته او الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له
 . ومثل ذلك في مسئلتنا انه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم
 حتى لا يصير مؤثراً ألبتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له . هذا سر
 المسألة وفقهها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثانى وهو بقاء العلم بحاله
 والتحقيق ان الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقته من القاب والقرآن قد دل على
 هذا . قل تعالى (واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون انى رسول الله
 انكم فلما زاحوا أزاع الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فعاقبهم سبحانه بازاعة
 قلوبهم عن الحق لما زاحوا عنه ببدء . ونصيره قوله تعالى (ونقاب أشدتهم وأبصارهم
 كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق
 فردّه فلم يقبله شوق بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لا رأى اصحاب هوى
 فن هو . بحمد الله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قل تعالى (فما نقضهم ميشاقهم
 وكفرهم بآيت الله وقتلهمه لانبياءه بغير حق وقولهم قلوبنا شغف) أخبر سبحانه ان
 كفرهم بخلق بعد ان آمنوا كان سبباً لضعف الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم)
 حتى صارت غشا وغشا جمع أغاث وهو القاب الذى قد غشيه غلاف كالسيف الذى
 في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغاث وجمعه شغف يقال سيف أغاث وقوس غلغاء
 ورجل شغف وقاب د لا يختن . والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول
 به محمد صلى الله عليه وسلم وما تع شيئاً من قال ان المعنى انها غاث للعلم والحكمة أى

أوعية لها فلا يحتاج الى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه. أحدها ان غلاف جميع
أغلف كغلف وأغلف وجرى وأجرى وأغلب وأغلب ونظائر. والآخر
من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة. الثاني انه ليس من
الاستعمال السائع المشهور ان يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء
من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظيره في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع
المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من
الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه ولا أكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها
والأكنة كالأوعية والأغصية التي تغطي المتاع ومنه الكناية لغلاف السهام. الرابع أن
سيق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها
بكفرهم) وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها كما قبل لهم
ما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم الا قليلا). وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغصية
وأغصية لا تفقه قوله قلوبوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان
سبباً لأن طبع على قلوبهم. ولا ريب أن القاب اذا طبع عليه أضاعت صورة العلم فيه
والعصية وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سبباً لضلال
هذا كما قال تعالى. (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين الذين
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض
اولئك هم الخاسرون). فخير تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو
هداه لهدى به رسوله وعبدده مؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدي به من
تبع رضوان الله. وقال تعالى (وذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يكم زاده هذه
أيماناً فبينما هم فزحتهم يمدحون يستسرون وما بين في قلوبهم مرض فزادتهم
رجساً في رجسهم ومتمروا وهم لا يسمعون) ولا شيء من فساد خلل العلم من ضرورته
بحيث يصح به يهتدي به فسيته في الهدى وبعد نسبة فهم في قد استحكمت فيه
مرارة في ماء العذب كما قيل

ومن يبدد فيه مرءى يض * يجر من به الماء انزالاً

إذا فسد غلب فسد در كه وند فسد فيه فسد در كه وكنيت ذا فسدت اعيان
من المعرفة من ضيافة يخربون من حفي في نقيه سي لنقد وساء فاشتهه ناله
خاص برش ومن كلام بعض من بعد يهتف من فأن حبه حل ولا ارتحل
أوفى بعض السيف كند ستعين حتى حنت بعد بنعم به فتر العمل بأعلم من أقوى

الاسباب في ذهابه ونسيانه . وأيضاً فان العلم يراد للعمل فانه بمنزلة الدليل للسائر فاذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما ان من ملك ذهباً وفضة وجاع وعري ولم يشتر منهما ما يأكل ويابس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل

ومن تران الاتفاق عند احتياجه * مخافة فقر فالذي فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً اما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وهو وجبه وما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر

ألا لا يجهاى أحد علينا * فتجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى انهومه وقد قالوا (اتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاستمراء بالمؤمنين جهلاً . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف انه قال (والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد اعراضه عن لاعلم عنده فلا يعمه ولا يرشده وانما المراد اعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . قال مقاتل وعروة والضحك وغيرهم صن نفسك عن مقاباتهم على سفهمهم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث اذا كان صوم أحداً فلا يصخب ولا يجهل ومن هذا تسمية المعصية جهلاً . قال قتادة اجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وائس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلاً لما يكن عاصياً فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الدن يسمى جهلاً وان علم مرتكبه بتحريمه لم أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه واما تزيلا معه منزلة خاض به . الثاني أنهم ما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطع والرين . ثالث العقل والله كما قال تعالى عن مساقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . ثلث ن العبد الذي يتمتع به ويستلزم النجاة والتلاحم لا يكن حالاً لهم وساب عنهم حقيقته وليسى قد ياتى نفي ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (ونار جهنم لا تموت فيها ولا يخبى) في الحياة لا تمتأ فثمتها والمراد منها ويقولون لا يمتنع ولا ينعى لا يمتنع . ولما في شنه سبحانه عن الكفار الاسماع والا حار

(١) هــ في الأصل والحوار

ومن ينشق لسعات في جمع ماله * مخافة فقر فالذي فعل الفقر

يترتب عليه فائدة وثمرة والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازلته ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن هذا (قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاسماع لما جاء به وايشار الاعراض عنه وشدة التفار عنه بمنزلة من لا يعتنه ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار (ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مقدوراً لهم وذنبا اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فانها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم وحده فنفى الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفى بعضها نفى له بالمطابقة والآخر بالازوم فان القلب اذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فسادهما واذا فسد السمع والبصر فسد القلب فاذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى الى القلب ففسد واذا فسد السمع والعقل قل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخر ويفسد بفساده . فلهذا يجيء في القرآن نفى ذلك صريحاً ولزوماً . وبهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فان الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين واذا أراد ذمهم والاخبار عنهم بالعناد وايشار الصلال أنى بلفظ الذين أوتوا الكتاب مبنياً للمفعول . فالاول كقوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله ابتغى حكماً وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والاخبار بعنادهم وجحودهم كما استشدهم في قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . وفي قوله (فاسألوا هل يذكر إن كنتم لاتعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن كفر به فأوائك هم الخاسرون) . واختلاف في الضمير في

تأوته حق تلاوته فليل هو ضمير الكتاب الذي أوتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله
يحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت في مؤمن أهل
لكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا
يعيد اذ عرف القرآن بأبائه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة
لما أيضاً لما ذكرنا قاله أخيراً في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبائمه
كما يعرفون أبناءهم استشهاداً بهم على من كفر وثناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم
عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير
مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ المظهر لا يوجب أن يقال آتيناهم الكتاب
عند الإطلاق فانهم دخلوا في هذا اللفظ تكملاً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً .
وقال تعالى في سورة الانعام (قل أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد
قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في
معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لافي معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان
السورة مكية والاحتجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لاذم المذكورين
من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله (وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق
من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا
قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والاول شهادته للذين آتاهم الكتاب
بانهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصداقاً لما معكم
من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على عدائهم) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب
والأمةين أسمعتم) وهذا خطاب من الله سبحانه إليهم ولا فيه توعيد من الله عليه وسلم أن يقول
هذا من أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه للذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم
أيضاً كقوله (ألم ترى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بجئت والطغوت)
"آية" وقال تعالى (ألم ترى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون
أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم ترى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وعه معرضون) فلا قساة أربعة الذين آتيناهم
الكتاب وهذا لا يذكر سبحانه إلا في معرض السج ودين أوتوا نصيباً من الكتاب
لا يكون قساة إلا في معرض السج والذين أوتوا الكتاب أعز منه فإنه قد يتناولهما ولكن

تمنال سعادة الدنيا والآخرة فأنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا سمع له لا يعلم ما حوَّاه به . وأيضاً فان السمع بدرأيه أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فصله على الكلام كتمثيل الله على خاقه . وأيضاً فان العلوم إنما تدل بالفهم والتخاطب ولا يحصل ذلك الا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكليات والحزائيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك الا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم وأين أحدهما من الآخر ولو فرضنا شخصين أحدهم يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر يصير يراه ولا يسمع كلامه لسمعته هل كان سوياً . وأيضاً فعدد البصر انما يقتد أدراك بعض الأمور الحزئية مشتملة ويملكه معروفها باصنعه ووقريباً وأما عدد السمع فبديقته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ووقريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى لأكبر بعد السمع في القرآن أكثر من ذمه لعدد البصر لانه إنما يدل به على البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذي يورده السمع على السامع من العلوم لا يحقه فيه كمال ولا سامة ولا تعب مع كثرة وعظمته والذي يورده بصر عليه يحقه فيه انكسار والضعف والتمتع ورتة حتى صاحبه على ذمه بوقته وبرأيه مناسبة في السمع . وقالت طائفة منهم ان قتيبة بن امير قيس بن عدي لم يسمع وفصله وعظمته لانه هو البصر في الله في مدرك الآخرة وهو . فليس بالبصر وعظمته وحدها كافية في تفصيله . فهو وهو مقدمة القرب وصيغته ورأيه فبرأيه منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً

قومه اقتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يباحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لقوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القاب . قالوا وللبقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيها للعين ^(١) وهي المسماة بعين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضا فالبصر يؤدي إلى القاب ويؤدي عندها العين مراتب انقباضها فيها مريحة من المحبة والبغض والموالة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأم الأذن فلا تؤدي عن القاب شيئا البتة وإنما مرتبتها الاتصال إليه حسب فالعين أشد تعلقا به . والصواب أن كلا منهما له خاصية فضل بها لاخر فمدرك بالسمع أعم وأشمل ومدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتماء وكالادراك وأم نعم أهل الجنة فثيخان . أحدهما النظر إلى الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كأن الناس يوم القيمة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم أن سلامه عليهم وخصابه لهم ومحاضرتهم إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أضيف عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يرونه فكلامه أعلا نعم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يحدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم بين القاب . فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة السجدة التي ذكر فيها أصول اسم وفروعها وامتثالها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقضاهم شكرها وأخبر أنه يتبها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأمرها في أصول اسم وآخرها في مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمماتكم لاتصنون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لعلهم اعطاهم الاسماع والأبصار والافئدة التي بأمرهم من نعمه وفيه فعل به ذاك يشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فآمنى عبدهم ولا يبصرون ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (أنجعل لهم عيون رؤس) وهديناه النجدين) فذكرها العينين التي يبصرون فيعلم مشاهدات وذكر عينية النجدين وهم طريقا الخير والسر وفي ذلك

(١) هكذا في الأصل بدون أن يذكر مرتبة الثالثة

حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين ويدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفيتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلات العلم والتعالم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السور التي فيها (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) فعادة الانسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد ولله تعالى أعظمي العبد السمع أيسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والكتاب ليعقبا ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فليقتصد بأعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس ولتؤمنون ان أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الانسان بل هي مستعارة له من غيره تزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فيينا المرء بها سعيدا ماحوزا بالعناية مرهوقا بالأبصار اذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع بشج رأسه بالهرواجي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بحجة ابن عمه واجمان بها كجمل المرء بأية به وبزينة فاذا جاوز بصرت كسوة فليس وراء جدران قرية . ويحكى عن بعض العساء انه ركب مع تجر في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل بعد اني أباي فأكبر وقتئذ شرع يتخف والكرامات فمأرأوا ارجوع بي لأدهم قالوا انك انت في قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقوون بهذا تخذتموها لا يغرق في كبر سينة فأنذروا له تجربة . وجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل وروء برحمن . فبينما كان في ذلك كيف رأى غنقا رأيت دراهنة من خروف . وكان يسير في سعة ثمانية سعة في جسمه ربه كسحة راحة . من جبهته ونحوه . وحسن زكبه وصفاه ونه وفية . فلهذا سقى به من الأولى . لكن عرفت حقيقته . راحة في ذلك وحقيقته في ذلك . فلهذا سقى به من الأولى . لا يجده . وبذلك . كقول

یہ چند جزیہ کی شئی بنجھتے : ذات بیرونہ لاجپور (۱۰)

(۱) حکایت: پارس ولایت منتخب من پیشین و هم

(- ٢٤ - ' ٥)

فنسبة هذه الى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه الى يده فان البدن أيضاً عارية للروح
 وآلة لها ومركب من صراكبها فسادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها
 وحقيقتها . السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي
 سعادة العلم النافع وثمرته فانها هي الباقية على تقارب الاحوال والمصاحبة للعبد في جميع
 أسفاره وفي دوره الثلاثة أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يترقى معارج
 الفضل ودرجات الكمال . أما الاولى فانها تصحبه في النقرة التي فيها ماله وجاهه
 . والثانية تعرضه لازوال والتبدل بنكس الخلق والرد الى الضعف فلا سعادة في
 الحقيقة الا في هذه الثالثة التي كلما طال الامد ازدادت قوة وعلواً واذا عدم المال والجاء
 ففي مال العبد وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن اذا انقطعت
 السعدتان الاولى والثانية وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها الا العلم بها فعادت
 السعادة كلها الى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع
 . وانما رغب اكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة
 مبادئها وتعب تحصيلها وانها لا تنال الا على جد من التعب فانها لا تحصل الا بالجد المحض
 بخلاف الاولين فانهم ما حصد قد يحوزوه غير طالبه وبخت قد يحوزوه غير جالبه من ميراث
 أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها الا بذل الوسع وصدق الطالب
 وصحة النية . وقد أحسن القائل في ذلك

قتل مرجى به في الأمور * بغير اجتهاد رجوت المحالا

يقولون في آخره

ولا أشقة ساد الناس كلهم * الحود يفقر والاقدام قتال

ومن طمعت همته في الأمور العالية فواجب عليه ان يشد على محبة الطرق الدينية وهي
 السعادة وإن كانت في ابتدئها لا تمتنع عن خرب من المشقة والكراهة والتأذى وانها متى
 كرهت سمح شارب وسيفت ضائعة وكراهة اليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت
 منها في ريس موفقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور

بسم الله في بيت من بيت فحينئذ حذ صاحبها كما قيل

وكنتم رى نقتنه في الهوى * الى غاية ما بعده الى مذهب

يحدوه الجسم كي يشقى بخدمة * أنطاب الربح مما فيه خسران

نفس في روح واستكمل فنه ثابها * فانت بالروح لا بالجسم اسان

والشوك التي لا يصلح إلا للتار . وهكذا الانسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر الى وجهه بكرة وعشيا . والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقاري وفي آخره أمره يقول الله له (إيه ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) ويقول له خاصة (وأزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك . لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . وحكي ان جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصاح راعي الغنم للنبوة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل ما ترون انه بحكمته يسترعى النبي الحيوان البرية فإذا أحسن رعايته والقيام عايه نقله منا الى رعاية الحيوان الماطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده ولكن نحن جئنا الى ولود خرج من أمراه يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خالق السموات والأرض فامسك القوم عنه . فكيف يحسن بذى عمة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير انسانا وبأن يكون انسانا وقد أمكنه أن يكون ملكا وبأن يكون ملكا وقد أمكنه ان يكون ملكا في مقعد صدق عند مالك . مقتدر فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وهذا الكمال انما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الامر الى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسنه على تفويته . كما قال بعض السلف اذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل

ولم أر في عيوب الناس عيباً * كنه قص القادرين على التمام

فثبت له شيء أقبح بالانسان من أن يكون غافلاً عن الفصائل الدينية والعلوم الدافعة والاعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهدج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار إن عس غير حميد وإن مات مات غير فقير فقد هم راحة لابلاد والعباد ولا تبكى عليهم نسمة ولا تستوحش لهم بغبراء . اوجه السابغ والثمانون أن القلب يعرضه مرضان يتواردان عايه في استحكام فيه كان عازكه وموته وبما مرض الشهوات ومرض الشهوات من سوء خلق الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه . مرض شهوات وهو حبها واقتابها . وفي قوله في حق المنافقين (في دهرهم مرض زهر) . مرض الشهوات . الذين يبيع قلوبهم مرض والكافرون

ماذا أراد الله بهذا مثلاً • وقال تعالى (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم
 مرض والقاسية قلوبهم) • فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل
 والشبهة • وأما مرض الشهوة ففي قوله (يا ساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقين فلا
 تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أي لاتبان في الكلام فيطمع الذي في قلبه
 فجور وزناء • قلوا والمرأة ينبغي لها اذا خاطبت الاجانب ان تفاظ كلامها وتقويه ولا
 تايئه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب امراض أخرى من الرياء
 والكبر والعجب والحد والمخبر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الارض وهذا المرض
 مركب من مرض الشبهة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وارادة باطلة كالعجب
 والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمتة وفضله وارادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم
 فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما • وهذه الامراض كلها متولدة عن
 الجهل ودواءها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي افترقه
 بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا إنما شفاء ابي السؤال فجعل العي وهو
 عي القلب عن العلم واللسان عن الصطق به مرضاً وشفائه • قال العلماء فامراض القلوب
 أصعب من امراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه الى الموت • وأما
 مرض القلب فيفضى بصاحبه الى الشقاء الابدى لاشفاء طورا المرض الا بالعلم ولهذا سعى
 الله تعالى كتابه شفاء لامراض الصدور • وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة
 من ربكم وشفاء له في الصدور وهدى ورحمة لله لآلهة بين) ولهذا السبب نسبة العلماء الى
 القلوب كنسبة الاطباء الى الابدان وما يقال لعمداء الأطباء القلوب فهو لئلا يجمع بينهما
 ولا فلا مرأعظم فان كثيراً من الامم يستغنون عن الاطباء ولا يوجد الاطباء الا في
 يسير من البلاد وقد يعيس رجل عمره أو برهة من الزمان لا يحتاج الى طبيب • وأما العلماء

مامات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة قليل هو عمى البصرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجع هذا بان الاطلاق ينصرف اليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عمى العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بان الله يخرجهم من قبورهم الى موقف القيامة بصراء ويحشرون من الموقف الى النار عمياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون ان الله سبحانه بحكمته ساط على العبد عدواً علماً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه متفتناً فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفتري يقظة ولا ساماً ولا بدله من واحدة من ست ينالها منه . أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والایمان فيلقيه في الكفر فاذا ظهر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هذه وهدى الاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب اليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لان صاحبها يرى انه على هدى . وفي بعض الآثار يقول اديس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لانهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاذا خضر منه بهذه صيره من رعايه وأمرائه فان أعجزه شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار الى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونهم بالعظام ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بمحضنه منه فانه لا ينجو من عدوه الا من عرفه وعرف طريقه التي ياتيه منها وحيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربه وبإي شيء يحاربه وبما ذا يداوى حراحته وبإي شيء يستمد القوة لتتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل الا بما وجاهل في عفة وعمي عن هذا الامر العظيم والخطب خسيم . ولهذا ذكر العدو وشأنه وجوده ومكايده في القرآن كثيراً جداً لحاجة الناس الى معرفته بأسوأ وطرق محاربه ومحمدته فلو لا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه والله هو الذي تحصل به المصحة . الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الأسباب التي يحرم بها تعدد حيز الدنيا والآخرة وحدة العبيد في الدارين ويدخل عليه عدوه بها هو العفة بمصدة العلم والتكسل بمصاة لارادة والعزيمة هذان أصل نداء العبد وحرمة مذهب الهداء ومجر من عدم العلم . أم المصادة للعلم مافية له وقد ذم سبحانه من ذنب من اكون به ومن طاعتهم واتقوا منهم وقال تعالى (ولا تكن

من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا
 لجهنم كنبراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم
 آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل وأوثك هم الغافلون) . وقال النبي صلى
 الله عليه وسلم في وصيته لانساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق
 الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى
 الشيطان فانه وسواس خناس قد التقم قاب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات
 الباطلة فاذا تذكر وذكر الله انجم والضم وخاس وتضائل لذكر الله فهو دائماً بين
 الوسوسة والخاس . وقد عروة بن روية عن المسيح صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان
 يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له فاذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة
 العلب فاذا ذكر اعبد ربه خنس واذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمما وحده
 . وقد روى في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائماً يترقب غفلة العدو فيذرف في قلبه
 بذر الاماني والشهوات والخيالات الباطلة فيشمر كل حنطة وكل شوك وكل بلاء ولا
 يزال يمد يديه حتى يغطي القلب ويعصيه . واما الكسل فيتولد عنه الالصاء والتعريط
 واخرمان وشبه الدامة وهو صاف لارادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فن من علم ان
 كماله ويعينه في شئ طلبه بجهد وعزم عليه بقلبه كله فان كل أحد يسعى في تكميل
 نفسه ولذته ولكن أكرمهم أخطأ الطريق لعدم عزمه بذني أن يطلبه فالارادة
 مسبوقه دهم والتصور فتخلف في الغالب نما يكون تخلف العلم والادراك والافعال علم
 الله من سعة العدو في هر انصاب ونجته وفوزه كيف ياحته كسل في النهوض اليه
 ولذا استعذاني صلى الله عليه وسلم من كسل . وفي الصحيح عنه انه كان يقول
 . من عودك من كسله والحزن والعجز والكسل والجن والنجس وضاع الدين
 وعادة من عودك من كسله والحزن والعجز والكسل والجن والنجس وضاع الدين
 ورد على باب ما يكون على مصى وما يستش . ولان هو حزن . وانى
 لهم ون شئت قلت حزن على مكروه مدي وت ولا يتوقع دفعه . ولهم على مكروه
 يستش مدي يتوقع دفعه . وانى والعجز والكسل قريب من خوف وصحة لعب
 وكلاه ومده . وانى يكون مدي مدي . ثمرة فهو اعجز أو يكون قدر
 عيه لكن تخف لعدم رادته فهو يكسل ويحذر . لان عيه مدي على اعجز وقد
 يكون اعجز ثمرة كسل فيلام عيه . فكل من يكسل مدي عن شئ مدي هو
 قدر عاهه وتصنف عنه رادته فيمصى به في اعجز عنه وهو هو اعجز مدي يوم مدي

عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز والا فالعجز الذي لم يخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزة تحت القدرة لا يلام عليه . قال بعض الحكماء في وصيته إليك والكسل والضجر فان الكسل لا ينهض لمكرمة والضجر اذا نهض اليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرد في الحديث بانفط ثم ذكر الجبن والبخل فان الاحسان المتوقع من العبد اما بماله واما ببدنه فالبخل مانع لنفع ماله والجبن مانع لنفع بدنه والمشهور عند الناس ان البخل مستلزم للجبن من غير عكس لان من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لان من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي قلناه ليس بالآزم أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها اخلاق وغرائز قد تجتمع في الرجل وقد يعطى بمضهادون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثيراً ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فترجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله . ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وتكسره والانقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضاع الدين وغلبة لرجل فان أقهر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضاع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غلبة لرجل فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاظه . والمقصود ان الغفلة والكسل الذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله الى عدم العلم والعزيمة والكمال كله الى العلم والعزيمة والنس في هذا على أربعة أضرب . المضرب الأول من رزق علماء وأعيان على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا المضرب الثاني من رزق علماء وأعيان ببقوته (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وبقوته (أوتى الأيدي والأبصار) وبقوله (أفمن كان ميتاً فحييناه رجعد له نوراً يمشي به في نوره كمن مشى في طلمات ليس بخارج منها) فالحياة تنب الحياة وبالنور ينشعرون منه هذا المضرب هم أولوا العزم من الرسل . المضرب الثاني من حره هذا وهو موجودون ببقوله (ان شر الدواب عند الله الصبيان) الذين لا يمشون (ويخرون) (ما تشربون) كثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم لا كلاً بل هم ضال سبيل) وبقوله (انت لا تسمع لموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وبقوله (وهنت بسمع من في النور) وهذا صنف شر البرية يضيقون الديار ويغلون الاسعار وعند أنفسهم هم يعجزون ولكن صغراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويتعمهون ولكن مضرهم ولا ينفعهم وينفقون ولكن عن الهوى ينطقون

ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجيت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن مالا يرضي من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إله آخر يدعون ويذكرون ولكن اذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون انما نحن مصاحون الانهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشيائين بالحقيقة وجلهم اذا فكرت فهم حيرأوكلاب أوذئاب وصدق البحترى في قوله
 ما يبق من جل هذا الناس باقية * يناطها الوهم الالهة الصور

﴿ وقل آخر ﴾

لا تخذعنك اللحاء والصور * تسعة أعشار من ترى بقر
 في شجر السدر منهم مثل * لها رواء وما لها أثر
 وأحسن من هذا كله قوله تعالى (واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم
 كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه

زوامل للأسفار لأعلم عندهم * بجيدها إلا كعلم الأباقر
 لعمر ك ما يدري البعير اذا غدا * بأوساقه أوراخ ما في الغرائر
 وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الحمار يحمل أسفارا
 بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث
 من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر
 منه . وفي حديث ترفيع أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه نبتة
 أبو يعيم وغيره فهذا جهنم كان خيراً له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا
 وبلاً وعذاباً وهذا لا مخرج في صلاحه فان اتته عن الطريق يرجي له العود
 إليها اذا أبصرها فذا عرفها وحاد عنها عمداً فتي ترجي هدايته . قل تعالى (كيف
 يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله
 لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الرابع من رزق حثاً من العزيمه ولا ردة ولكن
 قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا اذا وفق له لاقتداء بدع من دعة الله ورسوله كان
 من الذين قل الله فيهم (ومن يطع الله ورسوله فوئدت مع الذين أنعم الله عليهم من

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
وكفى بالله علما (رزقنا الله من فضله ولا أحرمانا بسوء أعمالنا انه غفور رحيم
• الوجه التسعون ان كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته
وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه
بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمسارة في الخيرات
والحب له والخوف منه والرجاء والابابة والحلم والوقار والاب والعقل والعفة والكرم
والإيثار على النفس والصيحة لعباده والرحمة بهم والرافة وخفض الجناح والعفو
عن سيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الاحسان لكافهم ودفع السيئة بالحسنة والامر
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء والابن للاولياء
والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والاعراض عن الجاهلين
والقبول من السامعين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل
في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام باداء حقه
واستخراجه من المانعين له والدعوة اليه والى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل
الضلال وتبيين طرق النفي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والخص على
طعام المسكين وبر الوالدين وصية لأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين الى سائر الأخلاق
المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها • فقال تعالى (ن والقلم وما
يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجراً غير ممنون وانك لعلى خاق عظيم)
• قلت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
كان خاتمه القرآن فكتفي بذلك اسائل وقل فثبت ان أقوم ولا أسأل عن شيء
بعده فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم • وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة
قيحة من الكمر والفساد والسر والظلم والنهي والعدوان والجزع والهام والكنود
والعجة ونطش واحدة ونفحش والبداء والشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل
جهل مقرون بسوء العن ومن ثمرة الغش الخاق والكبر عليهم والفخر والخيلاء
والعجب ورأى والسبعة والندق والكنز واختلاف الوعد والغاظة على الناس
والانتقام ومقاتته حسنة السيئة والامر بأسكر والنهي عن المعروف وترك القبول من
الصالحين وحب خبر الله ورجاء الله والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره
على أمر الله والتمسك بحق الله وإيقاد بما عهد حق نفسه والغضب لها والانتصار
لها فذتهت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه وإذا

انتهكت محارم الله لم يذبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه ومن
 ثمرتها الدعوة الى سبيل الشيطان والى سلوك طرق البغى واتباع الهوى واينثار الشهوات
 على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وواد البنات وعقوق الامهات
 وقطيعة الارحام واساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجملة فالخير
 بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل
 فلو ظهرت صورة العلم للابصار لزد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة
 الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت
 به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير يكون الى قيام الساعة وبعدها في القيامة
 وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل الى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسيبه مخالفة
 ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرتب وسائس ووزير الا العقل
 الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد الى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح
 ونفسه اليهم واتقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الامر الى أهله لكفى به شرفا وفضلا وقد
 مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذك من لا عقل له وأخبر
 انهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهم آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحبته
 من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد
 قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فاذا ضعف عن القيام
 عاينها وتعهدا وصل الخلال اليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغاب خصال الخير
 عليه كان حقه في أغاب خصال الشر عليه . وروى انه لما هبط آدم من الجنة أتاه
 جبريل . فقال ان الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها فقال أخذت
 العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فأنحازا اليه والعقل
 عقلان عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومثمره وعقل مكتسب مستمداد وهو ولد العلم
 وثمرته ونتيجته فاذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره
 وأقبات عليه جيوش السعادة من كل جانب واذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا
 منه واذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل
 الغريزي . ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب . والتحقيق ان صاحب العقل
 الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الاحجام وترك انتهاز الفرصة لان
 عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الاقدام
 فان علمه بالفرص وطرقها ياقبه على المبادرة اليها وعقله الغريزي لا يطبق رده عنه فهو

غالباً يؤتي من اقدامه والاول من احجابه فاذا رزق العقل الغريزي عقلاً ايمانياً مستفاداً من مشكاة النبوة لاعقلاً معيشياً نفاقياً يظن أربابه انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون فانهم يرون العقل ان يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع انه لاسبيل اليه فهو ايثار للراحة والدعة ومؤنة الاذى في الله والموالاته فيه والمعاداة فيه وهو وان كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة فانه ماذاق طعم الايمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل الى رضا الله ورسوله والله الموفق المعين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله الى نبي من أنبياء بني اسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجبت به الراحة وأما انقطاعك الى فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما لي عليك قال وما لك على قال هل واليت في ولياً أو عادت في عدواً . وذكر أيضاً انه أوحى الله الى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فيهم فلانا العابد قال به فابدأ انه لم يتمر وجهه في يوماً قط . الوجه الحادي والتسعون حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون حاق الذكر فاذا أتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلي وينصدق وينكح ويطلق ويمحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني والتسعون مارواه الخطيب أيضاً عن ابن عمر يرفعه بحسب فقه خير من عبادة ستين سنة وفي رفعه نظر . الوجه الثالث والتسعون مارواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف يرفعه بسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفعه . الوجه الرابع والتسعون مارواه أيضاً من حديث أسير يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذي من حديث روح بن جراح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتها مرفوعين بصري والطائفة من هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسعون مارواه بصراً عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . مارواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بتي أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . مارواه عن علي انه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم العاقل في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . مارواه المحاصر عن سعد بن حماد . التاسع بن ابي ربيع حديثنا حجاج بن محمد حديثنا هلال بن ع . بن حماد الجعفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر انهما قالا باب من العلم تعديه أحب الي من ألف كعبة تطوى ويب من العلم يعلمه عمل به أو لم يعمل أحب

إلينا من مائة ركعة تطوعاً وقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء
 الموت طالب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن
 حجاج به . قالت وشاهده مامراً من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب
 العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . الوجه التاسع والتسعون مارواه الخطيب أيضاً عن
 أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نهى أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل
 الله وهذا إن صح ففضله أحب إلي من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساد
 أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة
 وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة مارواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه
 قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادي والمائة مارواه عن الحسن
 قال لأن أتعلم باباً من العلم فاعلمه مسامحاً أحب إلي من أن يكون لي الدنيا في سبيل الله
 . الوجه الثاني والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال
 سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام
 يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذي
 يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثاني أنها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه في
 دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة
 أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به
 الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال
 سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء
 . الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله مثلاً للفقه وهذا الكلام ونحوه
 يراد به أنه ما عبد الله بمثله أن يتعدى الفقه في الدين فيكون نفس الفقه عبادة . كما قال
 معاذ بن جبل عايكم بأعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي أن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد
 يراد به أنه ما عبد الله بعبادته أفضل من عبادة أصحابها الفقه في الدين أعلم العقيدة في دينه
 بمراتب العبادات ومفرداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين
 صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد الدار إلى
 مجالس الأنبياء فليطرق إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خاتم الرسل في أنهم
 ووارثوهم في علمهم ثم مجالس خلائفة النبوة . الوجه الثامن . بأنه إن كثرة
 من الأئمة صرحوا بأن أوصل الأعمال بعد المرائين صاحب العلم . فمما الشامي ليس نبي
 بعد المرائين أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أنما به عنه أنه مذهب . وكذا

قال سفيان الثوري وحكام الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الامام أحمد فحكى عنه ثلاث روايات احدها انه العلم فانه قيل له أي شيء أحب اليك اجلس بالليل النسخ أو أصل تطوعاً قال نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب الي . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم . ومن كلامه فيه الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية ان أفضل الاعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير أعمالكم الصلاة وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبانه أوصو من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة انه الجهاد فانه قال لا أعدل بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب ان أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد . وأما مالك فقل ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان أقواماً ابتغوا العبادة واضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحبجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى لاشعري الى عمر بن الخطاب انه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب اليه عمر أن افرض لهم من بيت المال فلما كان في العام الثاني كتب اليه انه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا أكثر من ذلك فكتب اليه عمر أن يحبسهم من الديوان فاني أخاف من ان يسرع الناس في القرآن أن يتفقوها في الدين فيتأولوه على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقت الى الصلاة فقال ما الذي قمت اليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الامور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا ما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشاً في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا تجاسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما يفتق أطيب الثمر أحببت بقاء . فاول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة مذكروا أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العلم خير من نفس العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه بضر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسئلة فانه اذا كان كل من العلم ورعاً فبرضاً فلا بد منهم كالصوم والصلاة فإذا كانا فضلين وهما النفلان المتطوع بهما

ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لان العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولان العلم تبقى فائدته وعامه بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة • الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لاهله قربة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الارحام وهو الانيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الاخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتض آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلقتهم وباجنتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيطان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور للابصار من الظلم وقوة للابدان من الضعف يبالغ به العبد بمدنازل الابرار والدرجات العلى التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو امام العمل والعمل تابعه يابمه السعداء ويحرمه الاشتياء هذا الاثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه ان يصل الى معاذ • الوجه الحادى عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الاعلى عن ابن أبى فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبى العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فينه وبين الانبياء فى الجنة درجة النبوة • وقد روى من حديث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وان كان لا يثبت اسناده فلا يبعد معناه من الصحة فان أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقة وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح • وهذه الدرجات الاربع التى ذكرها الله تعالى فى كتابه فى قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) فمن طاب العلم ليحيى به الاسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة • الوجه الثانى عشر بعد المائة قال الحسن فى قوله تعالى (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة) هي العلم والعبادة (وفى الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فان أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح • الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل ان يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذى نفسى بيده ليودن رجال

قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله علماء لما يرون من كراهتهم وان أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم . الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب الينامن أحيائها . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فان لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب باباً من العلم رداء الله بردائه فان أذنب ذنباً استعابه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به . قات ومعنى استعاب الله عبده ان يطلب منه ان يعتبه أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار ولانابة فاذا أناب اليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعابه أي طاب منه أن يعتبه . ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة ان ربكم يستعقبكم فاعتبوه وهذا هو الاستعاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله (فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) أي لانطاب منهم إزالة عتبتنا عليهم فان ازالته اي تكون بالتوبة وهي لاتنفع في الآخرة وهذا غير استعاب العبد ربه كما في قوله تعالى (قن يعصروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين) فهذا معناه أن يطالبوا إزالة عتبتنا عليهم والعفوفا هم من المعتبين أي ما هم ممن يزل العتب عليهم وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر بعد المائة . قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر ان هذا العالم يهده على ابليس كلما بينه يعلمه وارشاده وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف ذاك أتى علي يوم لا ازداد فيه علماً يقرى الى الله فلا يورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعته اليه باطل وحسبه أن يصل الى واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مشاهير القائل اذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فما ذلك من عمري . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف لا يمان عرين ونباسة تقوى وزينته أحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعته بطل . وجه التاسع عشر بعد المائة انه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر جواد مضر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر . الوجه العشرون بعد المائة ما رواه حرب في مسأله مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم يجيع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء اني لم أضع علمي فيكم لا اعدى لكم ولا أضع علمي فيكم لا اعدىكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وان كان عربياً فهو شوه حسن . الوجه الحادي والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد

سئل من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذي يأكل
بدينه . الوجه الثاني والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد ادراكه
اذ هو أفضل المخلوط والعطيا ومن فاته العلم لم يتفعه ما حصل له من المخلوط بل
يكون وبالا عليه وسبباً لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم
وأي شيء فاته من أدرك العلم . الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين
أليس المريض اذا منع الطعام وشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب اذا
منع عنه العلم والحكمة ثلاثه أيام يموت وصدق فان العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه
وحياته موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته كما أن
السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه الى غايته والمحب والممكر
قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فاداموا وعادوا الى حال الاعتدال
أدركوا آلامها هكذا العبد اذا حط منه الموت أحمال الدنيا وشواغها اختص
بهلاكه وخسرانه

ختم لا تصحو وقد قرب المدى * وختم لا يهاب عن قلبك السكر
بل سوف تصحو حين ينكشف الغطاء * وتدكر قولي حين لا يفع الذكر
فاذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبات السرار وبدت الغمائر وبعث ما في القبور وحصل
ما في الصدور فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البعاليين . الوجه
الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى ان الغدو الى العلم ليس بجهد
فقد نقص في رأيه وعقله وشهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون
بعد المائة قول أبي الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب الي من قيام ليلة . الوجه
السادس والعشرون بعد المائة قوله أيضاً العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس
همج لا خير فيهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان في
صححه من حديث أبي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل
مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه يكن كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان
كالمناظر الى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة مارواه أيضاً في صححه من
حديث الثلاثة الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حائقة
فأعرض أحدهم واستجى الآخر فجلس خافهم وجلس الثالث في فرجة في الحائقة فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لم أر أحدهم قاومى الى الله دأوه المتأولاً الا خرف فتبعه فاستجاب الله منه وأما
الاخر فاعرض فاعرض الله عنه فلو لم يكن لماب انعم الله على المؤمنين اليه ولا يعرض

عنه لكفى به فضلا • الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كميل بن زياد النخعي
قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فاخرجني ناحية الجبابة فلما أصبح
جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية تغيها أوعاها احفظ عني ما أقول لك
الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاته وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل
ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم ياجتؤا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك
وأنت تحرس المال العلم يزكوك على الاتق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة
العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يداين بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته
وجميل الاحدثة بعد وفاته وصناعة المال تزول بزواله مات خزان الاموال وهم احياء
والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا
ان ههنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حيلة بل أصبته لقنأ غير مأمون عليه
يستعمل آلة الدين للدينا يستظهر بحجج الله على كتابه ونعمه على عباده أو منقاداً
لاهل الحق لا بصيرة له في احبائه يتدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لاذا ولا
ذلك أو منهوما لذات ساس التقياد للشهوات أو مغرى بجمع الاموال والادخار ليسا من
دعاة الدين أقرب شهابهم الانعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو
الارض من قثمته بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبياناته أولئك الاقلون عدداً الاعظمون
عند الله قبيلا هم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب
أشباههم هجم هم العلم على حقيقة الامر فاستلنوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما
توحيش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بالملأ الاعلى أولئك خلفاء الله
في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا شوق إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك اذا شئت فقم
ذكره أبو يعين في الحجة وغيره • قل أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن
الاحديث معنى وأسرفها لفظاً وتقسيم أمير المؤمنين لنداس في أوله تقسيم في غاية الصحة
ونهيبة اسداد لان لاندس لا يجوز من أحد الاقسام التي ذكرها مع كل العقل وازاحة
العلم عما أن يكون علماً أو متعلماً أو مغالاً له علم وطائفة ليس بعالم ولا طالب له فالعلم
الرباني هو الذي لازيادة على فضله انما ضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل فيه
الوصف له بانه رباني وصفه لصفات التي يقتضيها العلم لاهله ويمدح وصفه بما خالفها ومعنى
الرباني في اللغة الرفيع بدرجة في علم العالين انزلة فيه • وعلى ذلك حملوا قوله تعالى
(نولايهاهم لربيون) وقوله (كونوا ربييين) قال ابن عباس حكما فقهاء • وقال
أبو رزين فقهاء علماء • وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف وهو الرباني

فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كن الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له هذا رباني فأن
حرم عن خصلة منها لم تقل له رباني

قال ابن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وإن الألف
التون زیدتا للمبالغة في النسب كما تقول لحیائی وجیهائی إذا كان عظیم الحیة
الجبهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط
في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والافتة من
مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم .
وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي
في الحضيض الاسقط والهبوط الاسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط
وما أحسن ما شبههم بالهجم الرعاع وبه يشبه دناءة الناس وأراد لهم والرعاع المتبدد
المتفرق والناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا
صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع
الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث
من الفوائد . فقوله رضي الله عنه الذلوب أوعية يشبه القاب بالوعاء والآناء والوادي
لأنه وعاء للخير والشر . وفي بعض الآثار أن لله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها
أرقها وأصلبها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض
السلف قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالنجور . وفي مثل هذا
قيل في المثل . وكل آناء بالذي فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت
أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقتها
بالأودية فقلب كبير واسع يسع علماً كثيراً كواد كبير واسع يسع ماءً كثيراً وقلب صغير
ضيق يسع علماً قليلاً كواد صغير ضيق يسع ماءً قليلاً . ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا تسموا الغنم الكرم فإن الكرم قاب المؤمن فأنهم كانوا يسمون شجر الغنم
الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والبر والمنافع فأخبرهم أن قلب المؤمن
أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به
أسرعها وعياً وأكثرها وعياً وأثبتها وعياً ويراد به أيضاً أحسنها وعياً فيكون حسن
الوعى الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة
الوعى فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراس والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والاذن
كقوله تعالى (أنا لما طعمي الماء حملاً كما في الجارية إجماعاً لكم تذكرة وتعيها أذن واعية)

• قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت • وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد قالو عي توصف به الاذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الاذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الاذن الى القلب فهي بابه والرسول الموصل اليه العلم كما أن اللسان رسول الله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الاذن أحقها أن توصف بالوعي وانها اذا وعيت وعي القلب • وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة لاني صلى الله عليه وسلم ولأمنته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والاذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفاً على حس الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل الى القلب وامساكه حتى لا يتفلت منه • ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الانسان يسمى عقلاً لانه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجراً لانه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لان صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها • وللادراك مراتب بعضها أقوى من بعض فالوحد الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الانسان فخير القلوب ما كان واعياً للخير ضابطاً له وليس كالقلب الناسي الذي لا يقبله • فهذا قلب حجري ولا كالمائع الاخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يصيب فتفهيم الاول كدرسم في • حُجِرَ وتفهيم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان يساهل يقبل بآية من ينطبع فيه ويحتمل صورته بصلابته فهذا تفهيم كالرسم في الشمع وشبهه • وقوله الناس ثلاثة فاعلم رباني ومتعلم على • بيل السجاة وهمج رعاع هذا تقسيم خاص للناس وهو واقع فإن احد امان يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولاً ولاول احد رباني والثاني امان تكون نفسه متحركة في طلب ذلك السكينة • رتبة في رتبة اوله رباني هو تعلم على • بيل السجاة واثاث هو الهمج الرابع وهو هو اوله رباني هو العلم والثاني هو العلم وهو التجربة والعلم الرباني • قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم • نعم أنعم الله من اتقته أي يربي الناس بالعالم ويربهم به كما يربي النحل أبوه • وقد سجد بن حيدر هو تقيه "عالم الحكيم" • قال سيديويه زدوني أدوني في "ربوني" زدوني تحصيعة • عبد رب تبارك وتعالى كما قالوا سترسلني وخياني ومعنى قول سيديويه رحمه الله • "أعلم" • إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصيص به نسب إليه دون • ثم من علم عالم • قال الواحدى والرباني على قوله منسوب الى الرب عني معنى "تخصيص بعلم الرب" أي بعلم الشريعة وصفات

الرب تبارك وتعالى • وقال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به أي يعلمهم ويصلحهم • وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أي يربيه فهو منسوب إلى التربية يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الأطعماء أولياؤهم • وليس هذا من قوله (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل أنه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة • قال الجوهري الربى واحد الربيين وهم الآلاف من الناس • قال تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معاملا له فهذا قسم • والقسم الثاني متعلم على سبيل نجاة أي قاصداً بعلمه النجاة وهو المخلص في تعامه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أي على الطريق التي تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقاً بمتعلم إلا على وجه التضمن أي مفتش متطاع على سبيل نجاته فهذا في الدرجة الثانية وليس ممن تعامه ليحاري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فإن هذا من أهل النار كما جاء في الحديث وثبته أبو نعيم أيضاً • قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يتبعى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد رائحة الجنة • قال وثبت أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم شدد الناس عذاباً يوم القيامة عاملاً لم ينفعه الله بعلمه فهو لاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة أعوذ بالله من الخذلان • القسم الثالث المحروم المعرض فلا علم ولا متعلم بل همج رعاع والهيج من الناس حقاؤهم وجهاتهم وأصله من الهيج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وحود الغنم والدواب وأعيانها فتشبه همج الناس به والهيج إنما مصدر قال الراجز قد هانت جارتنا من الهيج وإن تجمع تكل عتوداً أو ذج

والهمج هما مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة • وقولهم همج هاج مثل ليل لال والرعاع من الناس الخفي الدين لا يمتد بهم • وقوله اتباع كل باعق أي من صاح بهم ودعاهم تبعه • سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أصر الخلق على الأديان فإنهم لا كثرون عدداً الاقلون عدد الله فديراً وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها فإنها يهتز لها أولو الدين ويتولاهم الهيج الرعاع وهي داعيهم باعقا تشبها لهم

وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (ان هو الاوحى يوحى علمه شديد القوى) . وقال تعالى فى سورة التكويد (انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الاشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هو لاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجؤا الى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فان الرجل اما ان يكون بصيراً أو أعمى متمسكا ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى ان العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فان الانسان لا ياتى نفسه فى هلكة اذا كان عقله معه ولا يعرضها لمتلف الا اذا كان جاهلا بذلك لاعلم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما قال العالم بالسلم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير ما يجلب له الامراض والاسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكايده وبعداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته والقاء الشك والريب والكدر فى قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكلما جاء لياخذ صاحبه حرس العلم والايمان فيرجع خائفاً خائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والايمان فهذا السبب الذي من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءه فتى وكله الى نفسه طرفه عين تحفظه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق ان لا يهلكك الله الى نفسك وأجمعوا على ان الخذلان ان ينجى بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الاتق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأفق منه تفجرت ينابيعه فزاد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة فى نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الاشكال فادّ تَسَلَّم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم آخر . وأيضاً فان الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهالتهم جزاء الله بان علمه من جهالتهم كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فى حديث طويل وان الله قللى اتقى أنقى عليك وهذا يتناول نفقة العلم اما بلفظه واما بتنبيهه وإشارته وخواءه ولزكاه العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فان العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وقوله . والمال تنقصه النفقة . لا ينفي قول النبي صلى

الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فان المال اذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك
 القدر وخلفه غيره . وأما العلم فكالقبس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء
 بل يزيد العلم بالاعتباس منه فهو كالهـ ين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها
 وفضل العلم على المال يعلم من وجوه . أحدها ان العلم ميراث لانياء والمال ميراث
 الملوك والاغنياء . والثاني ان العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث ان
 المال تذهب النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع ان صاحب المال اذا مات فارقه ماله
 والعلم يدخل معه قبره . الخامس ان العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس
 ان المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل الا للمؤمن . السابع
 ان العالم يحتاج اليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال انما يحتاج اليه أهل العدم والفاقة
 . الثامن ان النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتخصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال
 لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيد لها صفة كمال بل النفس تنقص وتنشج وتخل بجمعه
 والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها . التاسع ان المال
 يدعوها الى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها الى التواضع والقيام بالعبودية فالمال
 يدعوها الى صفات الملوك والعلم يدعوها الى صفات العبيد . العاشر ان العلم جاذب موصل
 لها الى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر ان غنى العلم
 أجل من غنى المال فان غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الانسان لو ذهب في ليلة
 أصبح فقيراً معدماً وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالى
 حقيقة كما قيل

غنى بلا مال عن الله س كلهم وان الغنى العالى عن الشيء لا به

• الثاني عشر ان المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال النبي صلى الله عليه
 وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث ولعلم يستعبد لربه وخلقه فهو لا يدعو الا
 الى عبودية الله وحده . الثالث عشر ان حب العلم وطالبه أصل كل طاعة وحب الدنيا
 والذن وطالبه أصل كل سيئة . الرابع عشر ان قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا
 متقوم بماله فذا عده ماله عمت قيمته فبقى بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في
 تضاعف وزيادة دائم . الخامس عشر ان جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر
 العلم من جنس جوهر الروح كما قال يوسف بن حبيب لما مات من روحك ومالك من
 بدنك وتفرق بين المصيرين كالتفرق بين الروح والبدن . السادس عشر ان العالم لو عرض
 عليه بخفه من العلم لدنيا بما فيها من غير ضار كوض من عده والغنى العاقل اذا رأى شرف

العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكاله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر انه ما أطاع الله أحد قط الا بالعلم وعامة من يعصيه انما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس الى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم الى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر ان غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فانه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر بمعشوقها عاينها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس اذارأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه . العشرون ان اللذة الحاصلة من غنى المال اما لذة وهمية واما لذة بهيمية فان صاحبه ان التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية وان التذ بانفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين . الحادى والعشرون ان عقلاء الأمم . مطبقون على ذم الشره في جميع المال الحريص عاين وتنقصه والازراء به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبة ورؤيته بعين الكمال . الثاني والعشرون انهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذى لا يلتفت اليه ولا يجعل قابله عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا يلتفت اليه ولا يحرص عاينه . الثالث والعشرون ان المال يمدح صاحبه بتخليه منه واخراج به والعلم انما يمدح بحلمه به واتصافه به . الرابع والعشرون ان غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله وكما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالامن والفرح والسرور . الخامس والعشرون ان الغنى بماله لا بد ان يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقة والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الام ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا ياحقها ألم . السادس والعشرون ان استلذ اذ النفس وكالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد ان يرجع الى ملكه يوماً تماً وأما تجملها بالعلم وكالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون ان الغنى بالمال هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بما لها هو الفقر . الثامن والعشرون ان من قدم وأكرم لماله اذا زال ماله زال تقديمه واكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد الا تقديماً واكراماً . التاسع والعشرون ان تقديم الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لو لا ماله لكان مستحقاً للتأخر والاهانة وأما تقديمه واكرامه لعلمه فانه عين كماله اذ هو تقديم له بنفسه وبهفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون ان طالب الكمال بغنى

المال كالجامع بين الغنيين فهو طالب ما لا سبيل له اليه (وبيان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة الكمال محبوبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس واذا التفت الى ان ذلك يقتضى خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته ففرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطاع المعروف وظن أن كماله في امساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا يتفكون عنها فاجل ميل الطبع الى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم ولا أجل فوت القدرة الحاصلة بسبب اخراجه والحاجة المتنافية لكمال الغنى يحب ابقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يتجاذبان ويعتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يترجح عنده جانب الامساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من يبالغ به الجهل والحماسة الى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم ويبذل باسائه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبائح والفضائح . واذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الاغنياء رأيتهم تحت أسر هذه ابلية وهم غالباً يكون ويشكون . وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وان فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بعلومهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بهافع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وادوم من لذة الغنى واتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع أهل شجرته وأنه دون الله كما قال تعالى للؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في ضلته ومرضاته (ولا تنهوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تأثون فانهم يتأثون كما تأثون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً) . الحادى والثلاثون ان مادة الحاجة من مال والغنى انما هي حال تجدد فقط . وأما حال دوامه فما ان تذهب تلك اللذة وما ان تنقص ويدل عليه ان الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحول تحصيل ازبادة دنيماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزانة الارض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه فانه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان فهو لا يفارقه الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والايمن فان لذته في حال بقاءه مثله في حال تجدده بل يزيد وصاحبه وان كان لا يزال طالباً لا مزيد حريصاً عليه فطلبه

وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثاني والثلاثون ان غنى المال يستدعي الانعام على الناس والاحسان اليهم فصاحبه اما ان يسد على نفسه هذا الباب واما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فابغضوه وذمموه واحتقروه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات اليه أسرع من النافذ في الخطب اليابس ومن السيل في منحدره واذا عرف من الخلق أنهم يمتقونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم واحضر الهموم والغموم والاحزان . وان فتح باب الاحسان والعطاء فانه لا يمكنه ايصال الخير والاحسان الى كل أحد فلا بد من ايماله الى البعض وامساكه عن البعض وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري وبخل على وأما المرحوم فانه يلتذ ويشرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قديته عذر غالباً فيفضي ذلك الى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت اليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم واشتراكهم فيه والقدر المبدول منه باق لا يأخذه لا يزول بل يجربه فهو كالغني اذا أعطي الفقير رأس مال يجربه حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون ان بيع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الاول فهو المشاق والانكد والالام التي لا يحصل الا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعاق القلب به فلا يصبح الا مهموماً ولا يمسي الا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والالام والقلوب ترشقه فأني عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم ان اعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفرق بينه وبين معشوقه وان لم يحفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فان فازوا به والا استووا في الحرمان فزال الاختصاص انهم انفس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه وانكسر لما علموا انه لا يبيل الى ساء علمه عم والى جمده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثاء عليه فان بر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعضائم ونسبوه الى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا وضعها لنفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهو لاء سحرة بالسائم فان عجزوا له عنى من القبائح الظاهرة رموه بالتاييس والتدائيس والدوكرة والزباء وحب الترفع وطباب لجاء وهذا القدر من معادات اهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا

المنكح والمأكل شهوتي البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة الا ما كان وسيلة اليهما وطريقا
الى تحصيلهما وهذه اللذة منعصة من وجوه عديدة . منها ان تصور زوالها وانقضائها
وقنائها يوجب تنفصها . ومنها انها ممزوجة بالآفات ومعجوبة بالآلام محبة بالخبث . وفي
وفي الغالب لاتفي آلامها بطبيها كما قيل

قايسـت بين جماها وفعـالها فاذا المـلاحـة باقـباحـة لا تـنـفـي

ومنها أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيّدون
عليهم فيها أعظم زيادة وأخشى قسبهم فيها الى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم
فمشاركة الاراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة
والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والعشوق منها بهذه
الطريق وهذا كثير في اشعار الناس ونثرهم كما قيل

سأترك حبها من غير بغض ولكن لكثرة التركاء فيه

اذا وقع الذباب على طعام رثه تـيـدي وتـنـفـسـي شـتـيـه

وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلعن فيه

• وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها
• وقيل لاخر في ذلك فقال مامددت يدي الى شيء منها الا وجدت غري قد سبقني
اليه فتركه له . ومنها أن الالتذاذ بموقعها انما هو بقدر الحاجة اليها والتمتع بمضلة
النفس لتساواها وكلما كانت شهوة الظمر بالسوء أقور كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل
فلهذا لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فتتدار اللذة الحاصلة في الحارة مساردا
الحاجة والالم والمضرة في الماضي وحينئذ يتقارب اللذة الحاصلة والالم السابق كرههم كما
فتصير الآلة كأنها لم توجد . ويجري مجرى حزان الاموال وهم احياء والعلماء باقون مذبذبون

أو بمنزلة من ضربه عنقه من شق بطن رجلا ثم خاضه وداواه بللهم

ذلك ومثل هذه أسواط وأعطاء شجرة دراهم ولا تخرج لذات الدنيا غلبا عن

والغلبة لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول

بأن الانسان يتضرر بشقه فاذا قضى حاجته استراح منه فاما ان يعد ذلك سعادة

• ولذة مطلوبة فلا . ومنها ان هاتين الذاتين لمتين هما تر الذات عند

ولا سبيل الى نيلها لا بما يقتضيهما قبيح او بعدد من مباشرة التذورات

الحاصل عنيهما مثل لذة الاكل فان العقل او الفكر الى طعامه حل مخالصة ريقه

به لذت نفسه منه ولم يسقطت تلك اللذة من فيه لغير طبعه من اعدادها اليه ثم

• به انما يحصل في مجرى نحو الاربع الاصابع فاذا حصل عن ذلك المجري الى

سروره وزن حبة وحزنه قنطار فان القاب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك
 الجدار عمر لانواع المشتهيات والملذذات والمكروهات وكلما مر به شيء من ذلك ظهر
 فيه أثره فان كان محبوبا مشتهيا مال طبعه اليه فان لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقد
 وان قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال
 حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه خوفا على ذهابه وان كان مكروها لم يقدر على
 دفعه تألم بوجوده وان قدر على دفعه اشتغل بدفعه فقائه مصاحبة راجحة الحصول
 فيتألم لفواتها فعلم أن هذا القاب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والاحزان وان
 نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لدته فيغيب بها عن شهوده القاطير من ألمه
 وعذابه فاذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به
 واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعدة وحظوظه
 وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغموه وأحزانه وبين الصدوين هذه الحال ان ينكشف
 الغطاء ويرفع الست ويحلى الغبار ويحصل ما في الصدور فاذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية
 التي هي غاية جمع الاموال وطاها فما الضى بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والايان فدائم
 اللذة متصل الفرحة مقتضى لانواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل
 أحبابه كما قال الله تعالى فيهم (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون ان
 غنى المال يبعث الموت ولقاء الله فانه لحه لئلا يكره مفارقتة ويحب بقاءه ليشتمع به كما
 شهد به الواقع . وأما العلم فانه يحب للعبد لقاء ربنا ويزهده في هذه الحياة النكدية الفانية
 . السابع والثلاثون ان الاغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم كما
 قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون مابقي
 الدهر فخران الاموال احياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون
 ان نسبة العلم الى الروح كنسبة الروح الى البدن فالروح مينة حياتها العلم كما ان الجسد مينة
 حياته بالروح فانغنى بالمال غايته ان يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب
 والارواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون ان القاب ملك البدن والعلم زينة وعنده
 . العاشر به قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فاعلم هو مركبه وعنده
 . الحادي عشر . وأما المال فغاياته ان يكون زينة وجمالا للبدن اذا أنفق في ذلك فاذا خزنه ولم
 وانما يكس زينة ولا جمالا بل نقصا ووبالا . ومن المعلوم ان زينة الملك به وما به قوام
 وعجبه . أجل وأفضل من زينة رعيته وحماهم فقوماً تقاب بالعلم كما ان قوام الجسم بالغذاء .
 ان لا يربحون ان القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد وبقيمه ويدفع ضرورته

حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره الى ربه عز وجل فاذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكما ازداد غناه به ازداد تبعاً وتخلعاً عن التجهيز لما أمامه . وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبئة لزاد وقضاء الجهاز واعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة الا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والأذخار ومن أراد شيئاً هياً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فبطعهم وقيل اقعدوا مع القاعدین) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لان العلم ميراث الانبياء والعلماء ورثتهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الانبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الانبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل 'بدي جؤ' به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فان محبة العلم تحمل على تعلمه . ان به ذلك هو لدين وبغضه ينزى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال . رأياً دن 'ة سبحانه عليم يحب كل عليم وانما يضع علمه عند من يحبه فن أحب العلم وأهله فقد أحب الله وذلك مما يدان به . فوله اعلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل لا حدونة . محبة يكسبه ذاك أى يجعله كسباً له ويورثه اياه ويقال كسبه ذلك عزاً وطاعة وأكسبه لغناؤه حديث خزيمة رضى الله عنها انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصور . وقوات ضاعه من رواه بضمها فذاك من اكسبه مالا وعزاً ومن رواه بفتحها فغناه . تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخزيمة أجل قديراً من تكلمها هذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بئر فوفته لا يحزبك الله انك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه تحريفات تتذكر نكازيغ تربها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود ان قوته علم يكسب العلم المصلحة في حياته أى يجعله مطاعاً لان الحاجة الى العلم عامة لكل أحد . فوفته في دونه شك أحد محتاج الى ضاعة العالم فانه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الحق ضاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم) . وفسر روى الامر بالعلماء قل ان عاس هم الفقهاء والعلماء أهل دين الله من ناس دينهم وجب ان تعالئ ضاعتهم . وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك وحديثي روايتين عن الامام أحمد وفسروا بالامر وهو قول ابن زيد واحدي الروايتين

عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولهما جميعاً فطاعة ولاية الامر واجبة اذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الارض من كل أحد فاذا مات أحيانا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفي الجاهل قبل الموت موت لأهله * وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسومهم * وليس لهم حتى النشور نشور
* وقال الآخر *

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم * وعاش قوم وهم في الناس أموات
* وقال آخر *

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً * فذلك حي وهو في التراب هالك
ومن تأمل أحوال أئمة الاسلام كأئمة الحديث والعقبة كيف هم تحت التراب وهم في العالمين
كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم الا صورهم والا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير
منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي

ذكر الفتي عيشه الثاني وحاجته * مافاته وفضول العيش اشغال
قوله وصناعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنعة صنعت للرجل من أجل ماله من
إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فانها انما هي
مراعاة لماله فاذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى انه ربما لا يسلم عليه من كان
يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم
وكلامهم وفي مثل قولهم . من ودك لا مر ملك عند انقضائه . قال بعض العرب

وكان بنو عمي يقولون مرحباً * فلما رأوني معسراً مات مرحب
ومن هذا ما قيل اذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فان زوال الكرامة
بزوالها ولاكن يعجبك ان أكرموك لعلم أودين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى
انهم ليكرموا الرجل لثيابه فاذا نزعها لم يرمهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك ياغنى
ان أبا هريرة دعى الى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع
الطعام أدخل كفه في الطعام فعوتب في ذلك فقال ان هذه اشياب هي التي أدخات فهي
تأكل كل حكاة ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صناعة العلم فانها لا تزول أبداً
بل كل ما لها في زيادة ما يسبب ذلك العلم علمه وصناعة العلم والدين أعظم من صناعة المال
(١٩ - محتاج - أول)

لأنها تكون بالقلب والالسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصناعة المال تابعة للمال المتصل عنه . وأيضاً فصناعة المال صنعة معاوضة وصناعة العلم والدين صنعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع السبر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقديراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطفت عنده صنعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عذمت صنيعتك عنده وأما من اصطفت إليه صنعة شلم وهدي فإن تلك الصنعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها إليه حينئذ . قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب . وجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المتألي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الدخني العامي لأن محبة الناس لهم واقتناعهم بهم وانتفاعهم بهم . يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن عابت عنهم أعيانهم . كما قيل

ومن عجب أني أحسن إليهم * واسأل عنهم من لفيت وهم معي
وتتألم عيني وهم في سوادعا * ويشنأهم قلمي وهم بين أضياعي
بتر وقال آخر

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق * وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خبرك في عيني وذكرك في فمي * ومثله الك في قلبي فأين تغيب

قوله آه ن هاهنا على رأسه يد على جوارح خزان الرجل بما عنده من العلم والخبر ليتنبس منه ولينتفع به . ومن قول يوسف الصديق عليه السلام إني على خزائن الأرض في حفيظ عاين في الخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا خير من حذر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا مجازيه من بقاء الناس . وصغره في عيونهم ولا يكفره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذا في معنى رحل من نفسه أي خاص بذاتك من مظاهرة وشر أوليستوفي بذلك حقه بل يمدح غيره أي لا يمدح نفسه بغيره أو لا يقطع منه أضعاف السفالة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرفه أو لا يعرفه من يعرف به وبجمله فإن لسان تناء المرء إلى نفسه غير معروف في نفسه بل هو من الفخر والنعاطم ثم ذكر أصناف من لا يعرفه إلا بما يمدحون من ربه أو ربه أحد من ليس هو بما يؤمن عليه وهو الذي

أوتى ذكاه وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت زكاه فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم اليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجلبه الله إماماً فيه قط فان الأمين هو الذي لا غرض له ولا ارادة لنفسه الا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو الى اقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلهذا قال غير مأمون عليه . وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبمنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن اذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس واذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله . ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه واقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فارتن على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقديم وجعله وراء ظهره وايسر هذه حال العلماء فان العالم حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ، ويجعل إمامه ويجعله عياراً على غيره مهيئاً عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به . ووفق سعيد والاستظهر عليه مخذول شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خائب ناهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من استغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخبره . والضعف الثاني من حمالة العلم المنقاد الذي لم يحتاج له صدره ولم يطعن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منتاد لاهله وهذه حال اتباع الحق من متلديهم وهؤلاء وان كانوا على سبيل نجاة فلا يسوا من دعاة الدين وانما هم من مكثري سوء الجيش لامن امرائه وفرسانه وانفذت منفعل من قاده يقوده وهم من انواع الثلاثي وأصله منقيد كما كتسب ثم مات اياه ألباً لحركتها بعد فتحة فصار منتاد تقول فته دأي لم يمتنع والاحياء جمع حنو بوزن علم وهي الجوانب والواحي والمرب تقول أنزجر احياء فيرك أي أسك في حي خنتك وطيشك بيناً وشمالاً واماماً وخائناً . قل ليد

فقات ازدرج احياء طيرك واعلم ان قدمت رحمتك عار

والطير هنا الخفة والعيش . وقوله يتمدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته اذا وردت على قلبه ادنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ في العلم لم يوردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما زالت يقينه ولا قدحت فيه شكاً لانه قد رسخ في العلم فلا تستفزr الشبهات بل اذا وردت عليه ردعها بحرس العلم وجيشه . غلولة مغاربة والشبهة وارد يرد على التاب بمحوال بناروين انكشاف

الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها
ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فان
تداركها والالتصاع على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان
من الباطل جيش شهوات النفي وجيش شبهات الباطل فأما قلبه فما البهاوركن اليها تشربها
وامتلاؤها فينضح لسانه وجوارحه بموجبها فان أشرب شبهات الباطل تفجرت على
لسانه الشكوك والشبهات والارادات فيظن الجاهل ان ذلك لسعة علمه وانما ذلك من عدم
علمه ويقينه . وقال لي شيخ الاسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه اراداً بعد
اراد لا تجعل قلبك الارادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح الا بها
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه
ويدفعها بصلابته والا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات أو كما
قال فما أعلم انى انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وانما سميت الشبهة
شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس
أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب
العلم واليقين فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره الى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له
حقيقتها ومثان هذا الدرهم الزائف فانه يغتر به الجاهل بالنقد نظراً الى ما عاينه من
لبس العصاة والناقد البصير يجاوز نظره الى ما وراء ذلك فيطالع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح
هو للشبهة بمنزلة لباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالمحاس الذي تحته وكما قد قتل
هذا الاعتذار من خاف لا يحصيهم الا الله . واذا تأمل العاقل الفطن هذا المدر وتدبره
رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقاة الغلط ويردها بعينها بلانظ آخر . وقد رأيت أنا
من هذا في كتب الناس مشاء الله وكرد من الحق بتشييعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي
مثل هذا قول أئمة سنة منهم الامام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لاجل
شاعة شاعت فهاؤلاء الجهمية يسمون اثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه
وسمعه وبصره وسائر ما يوصف به نفسه تشبيهاً ونجسبها ومن أثبت ذلك مشراً فلا ينفر من
هذا المعنى الحق لاجل هذه التسمية الباطلة الا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر
وكثير من نخبة ومثناة يكونون نحسهم ومقتد بهم تحس ما يقدرون عليه من الانماط ومثناة
بمؤامراتهم فيحس ما يقدرون عليه من الانماط ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة
ما تحت تلك اللفظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل في هذا المعنى
تقول هذا جنى النحل تمدحه * وان تشا قلت ذاتي الزاير

مدحاً و ذمّاً وما جاوزت وصفهما * والحق قد يعتريه سوء تعبير
 فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فخرده من لباس العبارة وجرد
 قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه نظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر
 في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء
 ظنه به كنظر الشر والملاحظة فالناظر بعين العدالة يرى المحاسن مساوياً والناظر
 بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا الا من أراد الله كرامته وارتضاء لقبول الحق .
 وقد قيل

وعين الرضا عن كل عيب كلية * كما أن عين السخط تبدى المساويا
 * وقال آخر *

نظروا بعين عداوة لو أنها * عين الرضا لا تستحسنوا ما استقبحو
 . فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما
 الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة
 الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاعتراض به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل
 ضعف عقله ومعرفة اذ تؤثر فيه البداآت ويستفز باوائ الامور بخلاف الثابت التام
 العاقل فإنه لا تستفزه البداآت ولا تزعجه وتقلقه فان الباطل له دهشة وروعة في أوله
 فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والاناة فلا يعجل بل يثبت
 حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالعجلة والطيش
 من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها
 استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الدامة وطاعة الاول حمد أمره ولكن لا اول آفة منى
 قرنت بالحزم والعزم نجاح منها وهي القوت فإنه لا يخاف من التثبيت الا القوت فإذا اقترن
 به العزم والحزم تم أمره . ولهذا في الدماء الذي رواه الامام أحمد والنسائي . عن
 النبي صلى الله عليه وسلم الا هم اني أسألك اثبات في الامر والعزيمة على الرشد وهاتان
 الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتى العبد الا من تضيعهما أو تضيع أحدهما فما أتى أحد
 الا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداآت له أو من باب التهاون والتخوت وتضييع
 الفرصة بعد مواتها فدا حصل اثبات أو لا والعزيمة ثانياً أفالج كل الفلاح والله ولي
 التوفيق . المصنف الثالث رجل نهرته في نيل لدته فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان
 ولا ينال درجة ورائة السبوة مع ذلك ولا ينال العلم الا بهجر المذات وتخليق الراحة
 . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال ابراهيم

الحري أجمع عقلاء كل أمة ان النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فآتته الراحة فما
لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الانبياء

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان العلم صناعة القاب وشغله فما لم تتفرغ لصاعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فاذا
وجهت وجهته الى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة ادراكه العلم
وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فاذا صارت شهوته في العلم
ولذته في كل ادراكه رجي له ان يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من
جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الاكل والسراب والسكاح لذة حيوانية يشارك الانسان فيها
الحيوان ولذة السر والظلم والفساد والعلو في الارض شيطانية يشارك صاحبها فيها ابليس
وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن الا لذة العلم والايمان فانها تكمل بعد
المفارقة لان البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فاذا انطوت الروح عن البدن
التذت لذة كاملة بما حصاته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طاب اللذة العظمى وآثر
النعيم المقيم فهو في العلم والايمان الذين بهما كمال سعادة الانسان . وأيضا فان تلك اللذات
سريعة الزوال واذا انقضت أعقبت ها و غما ولا يحتاج صاحبها أن يداويه بمنها دفعا لآله
وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها اليه لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهلم فأين
هذا من لذة العلم ولذة الايمان بالله ومحبه والاقبال عليه والتمتع بذكره فهذه هي اللذة
الحقيقية . "صنف" رابع من حرصه وحمته في جمع الاموال وتجميعها وادخارها فقد
صدرت لذته في ذلك وفنى بها عما سواه فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا
ودرجة العلم فهو لاء الاصناف الاربعة يسو من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من
طلبة الصادقين في طائفة ومن تعاق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين
بمحبة وأهله المسلمين لوصلة البتوتين من حباله وفتنه هو لاء فتنة لكل مفتون فان
الناس يتشبهون بهم - يحدون من العلم ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب
أنفسنا عنهم فهم حجة لكي منتون . ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا
فتنه الاعداء ، جبر واعبد الجاهل ونفتنهما فتنة لكل منتون . وقوله أقرب شبا بهم
الاعداء نسمة وهذا تشبيه مأخوذ من قوله تعالى (ان هم الا كالاعام بال هم أضل
سابق) في اقتصر سبحانه على تشبيههم بالانعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم والاسامة
الارثية . ومنه مير المؤمنين هو لاء بها لان همته في سعي الدنيا وحطامها والله تعالى
يشهد على الجاهل والاهل تارة بالاهل وتارة بالجاهل وهذا تشبيه من تعام علما ولم يعقله ولم

يعمل به فهو كاللحم الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انساخ عن العلم وأخذ
إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي
صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما ان الله
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق
عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً ففشلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في
صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله
عنه أتى لأحسب تسعة اعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه
موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى لن
تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذي عن قتيبة حدثنا
حماد بن يحيى الأبح عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . ويروى
عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من
شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج
الله مجتهد لم يكونوا . وموصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فان هذه الأمة أكل الأمم وخير
أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده فجعل الله العلماء فيها كما هلك عالم
خلفه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتختفي أعلامه . وكان بنو إسرائيل كما هلك نبي
خلفه نبي فكانت تسوهم الانبياء والعلماء لهذه الأمة كالانبياء في بني إسرائيل . وأيضاً
ففي الحديث الآخر بحال هذا العلم من كل خائب عدواه يفتنون عنه تحريف الغالين
واتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على انه لا يزال محمولا في القرون قرن بعد
قرن . وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم
والعمل فلو خات الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها
موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إظهاراً مشهوراً وأما خنيا مستوراً أو ضوا
ان ذلك دليل لهم على القول بالمتنظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذائهم والحديث
مشهور عن علي لم يقل أحد عنه هذه المقالة لا كذاب . وحجج الله لا تقهر بخفي مستور
لا يقع العالم له على خبر ولا يفتنون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا خال

يهتدى به ولا يخاف يأمن به ولا ذليل يتعزز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سبيل على أصول القائمين به فان الذي دناهم الى ذلك انهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين واتقطاع حججهم عن الله فيالله العجب أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأى حجة أثبتتم للنفاق على ربهم بأصاكم الباطل فان هذا المعدوم اذا لم يكن لهم سبيل قط الى لقائه والاهتداء به فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبانغ من هذا فالذى فررت منه وقعتم في شر منه وكنتم في ذلك كما قيل

المنسجبر بعمره عند كربته كالمنسجبر من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله الا ان يفضح من تنقص بالصحابة الاخبار وبسادة هذه الامة وأن يرى الناس عورته ويفريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل
ما آن للسرداب أن يلد الذي حلتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم ناثم السقاء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فانتم أبطاتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بان حامل حجج الله في الارض بحيث يؤديها عن الله ويبايعها الى عبادته مثله رضى الله عنه ومثل اخوانه من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم الى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم والا فالبطالان محال عاينها لانها ملزوم ما يستحيل عاينه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج والبيانات . قيل الفرق بينهما ان الحجج هي الادلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالاذن قال تعالى في مناظرة ابراهيم لقومه وتبين بطلان ما هم عاينه بالدليل العلمي (وتلك حججتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى (فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني) وقال تعالى (والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له حججهم داحضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عاينكم بحجة باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (واذ تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حججهم الا ان قالوا استوا بابائنا ان كنتم صادقين) والحجة المضافة الى الله هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى الخاصة بقرينه تعالى (فبذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم) وقال آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا

ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة
بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال سريعة موضوعة للتعاون على اظهار الحق فاذا
ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة مخصصة المنكر
ومجادلته غناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال ان
الشريعة لا احتجاج فيها وان المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج على
خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان ان الشريعة خطاب
للجمهور ولا احتجاج فيها وان الانبياء عوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للنحواس
وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة
والقرآن فان القرآن مملوء من الحجج والادلة والبراهين في مسائل التوحيد واثبات
الصانع والمعاد وارسال الرسل وحدث العالم فلا يذكر انتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً
على ذلك الا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعد عن الايرادات
والاسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد
في أول الاحياء فان قلت فلم لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين انهما مذمومان
أو ممدوحان فاعلم ان حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الادلة التي ينتفع بها فالقرآن
والاخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو ما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي
بيانه واما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات
وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الاسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شئ
منه مألوفاً في العصر الاول ولكن تغير الآن حكمه اذا حدث البدع الصارفة عن
مقتضى القرآن والسنة لمقت لها شها ورتبت لها كلاماً مؤلماً فصار ذلك المحذور بحكم
الضرورة . أذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات لذاتاً الكتب الكلامية
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروى غيلاً ولا تشفى غيلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن
اقرأ في الاثبات (اليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) واقرأ في النفي ليس
كمنه شئ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار اليه بحسب ما فتح
له من دلالة القرآن بطريق الخبر والا فدلالاته البرهانية العقلية التي يشير اليها ورشدها اليها
فتكون دليلاً سهياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو
العلم الذي يطمئن اليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة
وتقوى به الحجة ولا سبيل لاحد من العائين الى قطع من حاج به بل من خصم به
فاجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن

أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمع منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن
سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب
عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفيت عمرى فى الكلام أطلب الدليل وأنا
لأزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت الى القرآن أتدبره وأفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً
معي وأنا لأشعر به فقلت والله مامئلى إلا كما قال القائل

ومن العجائب والعجائب حجة قرب الحبيب وما اليه وصول

كأليس فى اليباء يقتاها الظما والماء فوق ظهورها محمول

• قال فلما رجعت الى القرآن اذا هو الحكم الدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه
وبراهينه وبناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون فى كتبهم لكانت سورة من سور القرآن
وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه
على مواقع الشبه والارشاد الى جوابها واذا هو كما قيل بل فوق ما قيل

كنى وشفى ما فى النواد فلم يدع لئذى أرب فى القول جداً ولا هزلاً

وجعات جيوش الكلام بعد ذلك فقد الى كما كانت وتزاحم فى صدرى ولا يأذن لها القلب
بالدخول فيه ولا تاتي منه اقبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها • والمقصود ان القرآن
مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والاقيسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله
صلى الله عليه وسلم فيه بأقامة الحججة والمجادلة • فقال تعالى (وجادلهم بالتى هي أحسن)
• وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع
اكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم
واقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك الا جاحل مفرط فى الجهل • والمقصود الفرق بين
الحجج والبيئات • فنقول الحجج الالة لعلمية والبيئات جمع بيئة وهي صفة فى الاصل
يقال آية بيئة وحجة بيئة والبيئة اسم لكل ما بين الحق من علامة منصوبة أو أمانة أو
دليل على • قال تعالى (ننزل رسالنا بالآيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان)
فالبيئات الآيات التى فيها دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة
وقال تعالى (ن أول آيات وضعه ناس نذى بركة ماركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات
مذام إبراهيم أو مقدم برهيمية جزئية مرئية بالابصار وهو من آيات الله الموجودة فى
العلم • ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئناكم ببينة من ربكم فارجعوا)
اسرئيل قال ان كنت جئت بآية فاتم • كست من الصادقين هلقى عصاه) وكان القاء
لعصاه (بهم حية هو اسامة • وقال قوم هود يا هود ما جئنا ببينة يريدون آية الاقتراح

والا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله اليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الاجابة اليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون) فعدم اجابته سبحانه اليها اذا طلبها الكفار رحمة منه واحسان فانه جرت سنته التي لا تبديل لها انهم اذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجيبهم الى ما طلبوا فلم يعصمهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وان أكثرهم آمن بعد ذلك بتفسير الآيات التي اقترحوها فكان عدم انزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته واحسانه بخلاف الحجاج فانها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضاً وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية الى يوم القيامة . وقوله أولئك الاقلون عدداً الاعظمون عند الله قدراً يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلم ينبأ للناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء واياك ان تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم ان هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فان الناس الا اهل الحق وان كانوا أقلهم عدداً . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على ان يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الاكثرين في غير موضع كقوله (وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله) . وقال (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال (وقليل من عبادة الشكور) . وقال (وان كثيراً من الخطاء ليسني بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طابك دليل على صدق الطالب

مت بداء الهوى والانشاظر واضرق الحى والعيون نواطر

لا تنحف وحشة الطريق اذا سرت وكن في خفارة الحق سائر

• وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى تؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لان الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبنائه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الدين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله

لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الارض . وفي الأثر المشهور لا يزال الله يخرس في هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه اليه الا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة اما في قلوب أمثاله واما في كتب ينتفع بها الناس بعده وبهذه وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم اذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعره المترفون وأسوا مما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الحاق لمخالفتها لشهواتهم ومبايعتها لآرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئ لهم فقل علمهم بذلك واستلنا ما استوعره المترفون وأسرهم على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عنهم الشقة وصعب عليهم مرآتي عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فاخذوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقوا عيشنا اليوم فقد وموعدنا نسيئة فنظروا الى عاجل الدنيا وأغضوا العيون عن آجائها ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع واشغلوا به عن التمكر في الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلاً في ذلك * خذ ما راه ودع شيئاً سمعت به * وأما التتمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فانهم لكال علمهم وقوته عند بهي الى حقيقة الأمر وهم عاينوها ببصائرهم ماعشيت عنه بصائر الجاهلين فضاقت قلوبهم به وعموا عن الوصول اليه لما بانسرها من روح اليقين رفع لهم عن "معدة فشرروا به وسوءهم ممدى" لايمان "لداء فاستبقوا اليه واستيقنت أنفسهم مدوهم به ربه فزهدوا فيها سوء ورغبوا فيها لئلا يدعوا ان الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا متعدد حمور وثبات خيب ضيف أو حجابة صيف وان من فيها كراكب قل تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها ويغنوا عنها حلال نوم أو كمال زائل * ان اللبيب بشها لا ينجذ * وأن واصفها صدق في وصفها ذيقول

أرى شقية الناس لا يسمونها عبيهم فيها عراة وجوع
أه، وركنت تحب فيها سحابة صيف عن قابل تشع

فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة الى قلوبهم م
 مسرعة كما أسرعت الى الخلق مقبله فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل
 المحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد
 بهم السبر الى منازل الاحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز . وهذا كله من ثمرات
 اليقين فان القاب اذا استيقن مأمومه من كرامة الله وما أعد لاوليائه بحيث كأنه ينظر اليه
 من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه اذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة
 التي يجدها المتخافون ولأن له ما استوعره المترفون . وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين
 وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقاب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف
 المرئي للبصر . ثم يابها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها الى العين كنسبة الاول
 الى القاب ثم تايها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم وادراكه الادراك
 التام فالأولى كعلمك بان في هذا الوادي ماء والثانية كرؤيته والثالثة كالترب منه . ومن
 هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة
 قال أصبحت مؤمنا حقا قال ان لكل قول حقيقة لها حقيقة ايمانك قال عزفت نفسي
 عن الدنيا وشهواتها فأسهرت ليلي وأطمأت نهاري وكأني أنظر الى عرس ربي بارزاً
 وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاوون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عبد نور
 لله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الامر ومن وصل الى هذا استلان
 ما استوعره المترفون وأسس مما يستوحش منه الجاهلون ومن لم يثبت قدم ايمانه على
 هذه الدرجة فهو ايمان ضعيف وعلامة هذا اشراح الصدر لمنازل الايمان واتفساحه
 وطمأنينة القلب لامر الله والاباة الى ذكر الله ومحنته والفرح بلفائه والتجافي عن دار
 الغرور كما في الأثر المشهور اذا دخل النور القاب اتفسح واشرح قيل وما علامة ذلك
 قال التجافي عن دار الغرور والاباة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله
 وهذه هي الحال التي كانت تحصل لاصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرهم
 الجنة والنار كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري . عن أبي عثمان النهدي عن
 حنظلة الاسدي . وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بابي بكر رضي الله
 عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة ولنا كما نرأى عيين فاذا رجعنا الى الأزواج
 والمبعدة نسينا كثيراً قال فوالله ان لكذلك انطلق بن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة

يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الازواج والضيعة ونسينا كثيراً . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصاغتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن ياخذظلة ساعة وساعة وساعة وساعة . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة . والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الايمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخالص والحب تبع للعلم يقوى بقوة ويضعف بضعفه والحب لا يستوعر طريقاً توصله الى محبته ولا يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالمال الاعلى وفي رواية بالحل الاعلى الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر الا في وطنها وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت الى مساكنة هذا البدن الكثيف فهي دائماً تطاب وطنها في الحل الاعلى ونحن اليه حين الطير الى أوكارها وكل روح فيها ذلك ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخذت الى الارض وسيت معلمها ووطنها الذي لاراحة لها في غيره فانه لاراحة للمؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقاً فلماذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في الحل الاعلى . وفي الحديث المرفوع اذا نام العبد وهو ساجد باهي الله به الملائكة فيقول انظروا الى عبدى بدنه في الارض وروحه عندي رواء تمام وغيره . وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جواله فقلب حول الخشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فاعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له وعن وطنها ومحباها ومحل أنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الالم والعذاب فاذا صحت من سكرها وأفقت من غمرتها أقبات عليها جيوش الحشرات من كل جانب فينثذ تنقطع حشرات علي ماقتها من كرامة الله وقربه والانس به والوصول الى وطنها الذي لاراحة لها الا فيه كما قيل

صحبك اذ عني عاينها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها

ونو تنقات الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا في وطنها ومحباها
لدى خلقت له كما قيل

نقل فؤاد حيث شئت من الهوى ما لى الا للحبيب الاول
كما منزل في الارض يلفه العنى وحينه أبداً لا اول منزل

• وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنى وكثيراً ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي دائماً تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقتها إلى مثله فكيف يحينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والغناء ثم يضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حينه إلى داره التي سبي منها وفرق . به وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا ولي من أبيات في ذلك

وحي على جنات عدن قائما * منازل الأولى وفيها المنعيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى * نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنه غيره أبت ذلك
روحه وقلبه كما قيل

يراد من القاب نسيانكم * وتأني الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة • كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وألكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجي انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيئ وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه فإني إلا اغترابه عنه ومفارقتها له فتلك غربة لا يرجي إيلائها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في المبدأ الأعلى فالروح شأن وللبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أطهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم بروحه وقلبه عند ربه • وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لاجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف • وقوله أولئك خائفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خائف الله في أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة) • واحتجوا بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان

وبقوله تعالى (أتؤمن بحبيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) . ويقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فأنظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه

خليفة الرحمن أنا معشر * خلفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا * حق الزكاة منزلا تنزيلا

• ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد انه خليفة الله فان الخليفة انما يكون ممن يغيب ويخافه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فمحال ان يخلفه غيره بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجل ان يخرج وأنا فيكم فانا حبيبكم دونكم وان يخرج ولست فيكم فامروا جميع نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لابى سامة وارفع درجته في المهديين وخلفه في أهله قاله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر العدي بن رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله وحسبي ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عن كان قبله فى الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفسير . وأما قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلافتهم عن الله وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضاً فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أبهم خليفة عن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضاً الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أتؤمن بحبيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) . وأما قول موسى لقومه

(ويستخلفكم في الارض) فليس ذلك استخلاقاً عنه وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مستخلفكم في الارض أي من الامم التي تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم . قالوا وأما قول الراعي فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا يدرى أبليت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قالت ان أريد بالاضافة الى الله انه خليفة عنه . فالصواب قول الطائفة المانعة منها وان أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفاً عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه . فان قيل هذا لامدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق . فالجواب ان الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (ان عبادي ليس لاه عليهم سلطان * وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا) ونظائرهما . ومعلوم ان كل الخلق عباد له فخلفاء الارض كالعباد في قوله (والله بصير بالعباد * وما الله يريد ظاهراً للعباد) وخلفاء الله كعباد الله في قوله (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة ان الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أي يجيء بعده يقال خالف فلان فلانا وأصلها خالف بغير هاء لأنها فعل بمعنى فاعل كالعالم والقدير فدخات التاء للمبالغة في الرصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشریف وشرقاء وكريم وكرماء ومن راعي لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلائف كعقيلة وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من السحاة . والصواب ان التاء انما دخلت فيها للعدل عن الوصف الى الاسم فان الكلمة صنة في الاصل ثم أجريت مجرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا انطيعه بالتاء فاذا أجروها صفة قالوا شاة انطيع كما يقولون كف خضيب والا فلا معنى للمبالغة في خايفة حتى تالحقها تاء المبالغة والله أعلم . وقوله ودعائه الى دينه الدعاء جمع داع كدأض وقضاة ورام ورماء وادعاهم الى الله للاختصاص أي الدعاء المخصوصون به الذين يدعون الى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهو لاءهم خواص خالق الله وأفضاهم عند الله منزلة وأعلامهم قدراً * يدل على ذلك (الوجه الثلاثون بعد المئة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس الى (٢١ - مفتاح اول)

في ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) ويقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بالنفي مقاتل سراتهم في الفارسي المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين الا للعلم وأما الظن فهم من وافق على انه يكون الظن في موضع اليقين واجابوا عما احتج به من جوز ذلك بان قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فانما لم نجد ذلك الا في علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشئ أظنه ولمن ذاقه أظنه وانما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فاذا صار الى المشاهدة امتنع اطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا اخرجت سائر الادلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن انما وقع على مواقعها وهي غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حقيق يقين قالوا وأما قول الشاعر وايقن انني بها مفتد . فعلى بابه لأنه ظن ان الاسد لتيقنه شجاعته وجراءته موقن بان الرجل يدع ناقته له بفتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن احق بالشك من ابراهيم وفيه اجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب ابراهيم زواها بقوله ولكن ليطعن قاي فعبر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة) ما رواه ابو يعلى الموصلى في مسنده من حديث انس بن مالك يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال طاب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وان كان في مسنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فان الايمان فرض على كل احد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الايمان الا بالعلم والعمل . ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن ادائها الا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى اخرج عباده من بطون امهاتهم لا يعاونون شيئا فطاب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم لا بالعلم وهذا ينال العلم لا بظاهه ثم ان العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسهل مسامحا جهله وهو انواع النوع الاول . عام اصول الايمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الايمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه

ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) • ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت قال إيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللزام منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها • النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بانما المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالبيتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق • النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بمحد لا اختلاف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقتها للحق في نفسه والواجب في العمل معرفته موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وإن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين • وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالزراعة والحياكة والحداثة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان المتكلم وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حاجباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعاقبه بعموم المكلفين وإنما يخافه في سقوطه بفعل البعض ثم علم قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه

ليس واحدا منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة
بين العموم فيجب على كل احد أن يكون حاسباً حاكماً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً
فإن قول المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك ان كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً
لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المعلق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته
أن يكون كالسحرة والهندسة ونحوها فكيف وباطله اضماف حقه وفساده وتناقض اصوله
واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن ان يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا الاس قد
عرفه وعرف فساداً وتناقضه ومنافضه كثير منه لتعقل الصريح واخبر بعض من كان قد
قرأه وبنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد اصوله وتوابعه ومبانيها لصريح المعقول
وتضامها لدعا ومحضة غير مدلول علمها وتعميقه بين منساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم
على الشيء بحكم وعلى نظيره بغير ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده
أو مناقضه به قل الى ان سألت بعض رؤساء وشيوخ اهله من شيء من ذلك فافكر فيه
ثم قل هذا علم قد حقت له الازهان ومرت عليه من عهد القرون الاوائل او كما قال
فيذهني ان تساءله من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال الى ان وقفت
على رد متكلمي الاسلام عليه وتبين فساداً وتناقضه فوقف على مصنف لابي سعيد
السيرافي السجوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالفاضي
ابو بكر بن الطيب والماضي عبد الجبار والجبائي وابنه وابي المعالي وابي القاسم الانصاري
وخالق لا يحصون كثرة ورأيت استشكلات فصلاتهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال
وتخالفات ما كن يتدح لي كثير منه ورأيت آخر من مجرد لارد عليهم شيخ الاسلام
قدس الله روحه فله اتى في كتابيه الكبير واء غير بالعجب العجائب وكشف اسرارهم
هتكت ستارهم قتلت في ذلك

واعجباً منطق البهوان	كفيه من إفاك ومن بهنان
مخدع الجيب - الأذهن	ومفسد لفطرة الانسان
منحرب الأصول والمبادئ	على تفاهار بساء الباني
حوج ما كن اليه العني	يخونه في السر والاعلان
يمشي به مسان في الزمان	مشي مقيد على صنوان
متهم في اشارة التواني	كأنه السراب بالتيهان
مد العين الى الحيراني	ذمه باطل والحسد ان
بحر شفاء عتمة ادماني	فلا يجد ثم سوى الحرمان

فعاد بالخية والخسران يقرع سن تادم حسبان .

قد ضاع منه العمر في الأمان وعين الخفة في الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون عالماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيه على راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وعلى سطح علمهم بدونهم أم لا بل هم كانوا أجمل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذين المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لتوقف فهم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا في كل وقت وإنما يجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الآيين وسرئع الإسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عاينه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضيلة لا يعتد معرفتها بالخطاب وفيها إليها فلا يطابق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عاينها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عاينه من حيث معرفته دون المسائل المنزلة والابحاث التي هي فنية فكيف يتبين أن تعلمها واجب وبالجملة فالماطلوب الواجب من العبد من العمل والاعتناء به إذا توقفت على شيء منها كان ذلك الشيء واحداً وجوباً لوجهين معلوم أن ذلك لا يتوقف بتخلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة وذو ذهن فليس بالمتصور والله أعلم (الوجه الثالث) وثلاثون بعد المائة : ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت موسى ربه عن ست شخصيات كان يذنب أنهن خالصة وتسابعتهن يكن موسى مجاباً قال يا رب أي عبادك أنت قال لا يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى من غايته من حيث لا يشعرون إلى عاينه قال أي عبادك أعلم قال لا يشعرون من حيث لا يشعرون إلى عاينه قال أي عبادك أغنى قال الذي

يرضى بما أوتي قال فأني عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث ان أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس الى علمه لتهتمه في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حل موسى على الرحلة الى عالم الأرض ليعلمه مما علمه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فحمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة الى العالم الذي وصف له فلو لا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة الى الخضر بما هو بصدد من أمر الأمة وعن مقاسات النصب والتعب في رحلته وتعلقه للخضر في قوله (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم ير أتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره انه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) ان الله سبحانه وتعالى خالق الخلق لعبادته الجامعة لمحبه وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبه ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمل العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبه . قال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالمحب الصادق يرى خيانة منه المحبوه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلاً مما أبيع له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوي عنده حتى تنقاب مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سراة إشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الا كياس عادتهم عبادت الحق والحق عبادتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحق وصومهم قالمحب الصادق ان نطق نطق الله وبالله وان سكنت سكنت الله وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعهم ان صاحب هذا المقام أحوج خالق الله الى العلم فانه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا لسكون محبوب له من غيره الا بالعلم فيستحاجته الى العلم كحاجة من ضاب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته الى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين بمراديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفاج حتى كانوا يهدون من لا علم له من السفلة . قل ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا

يعرف الطريق الى الله تعالى ولا يتعرفه وقال ابو يزيد لو نظر ثم الى الرجل وقد اعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال ابو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في اقواله وافعاله واحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الاسلام على يدي أربعة اصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الاول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فانه حجة لهم في كل نقيصة ومنحصة . والصنف الثاني العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس انما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فاذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة . والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وانما هم كالانعام السائمة . والصنف الرابع نواب ابليس في الارض وهم الذين يشبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين انقلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الاربعة اصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة وما يلقى العالم الداعي الى الله ورسوله ما يلقاه من الاذى والمحاربة الا على ايديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته انه بعباده خير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم الا بالعلم فعاد الخير بخذافيره الى العلم وموجبه والشر بخذافيره الى الجهل وموجبه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) ان الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووجه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدي الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) وقد قيل ان هؤلاء القوم هم الانبياء وقيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن هذه امهات الاقوال بعد اقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الانصار أو المهاجرون والانصار وقوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الاقوال بالصواب هم الانبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك ان الخبر (٢٢ - مفتاح أول)

في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فإيليها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق بأن يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولا كنههم بصدقون بها ويؤمنون بها بصحتها قلت السورة مكية والاشارة بقوله هؤلاء الى من كفر به من قومه اصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الامة والقوم الموكلون بها هم الانبياء اصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة اليها ولا ريب ان هذا الانبياء اصلاً والمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه في امته وورثته فهم الموكلون بها وهذا ينظم في الاقوال التي قيلت في الآية . واما قول من قال انهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوماً إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة . واما قول ابراهيم لهم قوم منكرون فانما قاله لما ظنهم من الانس وايضاً فلا يقتضيه نخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فانهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التساوية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والانعام عليهم وايشار غيرهم من أهل الايمان الذين سبقت لهم الحسني عايم لكونهم أحق بها واعاها والله اعلم حيث يضع هداً ويختص به من يشاء وايضاً فإن تحت هذه الآية اشارة وبشارة بحفظها وانه لا ضيعة عليها وان هؤلاء وان ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويدعون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها اهلاً ومستحقاً سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة اليها والمداخلة الى قبولها وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وايشاره اليهم بهذه النعمة على اعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وانكم وان لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها اموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله ذابتلى سايهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) واذ كان لملك عبيد قد عصوه وخالفوا امره ولم يلتفتوا الى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لامره فنظر اليهم وقال ان يكفر هؤلاء نعمى ويعصوا امرى ويضيعوا عهدى فإن لى عبيداً سواهم وهم انتم تضيعون امرى وتحفظون عهدى وتودون حقى فان عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام

بحق العبودية والزيد من كرامة سيدهم وما لكهم وهذا امر يشهد به الحس والعيان . واما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للايمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعده ويحافظ عليه وبها الاولى متعلقة بوكلائها وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء في بكافرين لتأكيد النفي . فان قلت فهل يصح ان يقال لاحد هؤلاء الموكلين انه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال ولي الله . قلت لا يلزم من اطلاق فعل التوكيل المقيد بامر ما ان يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما انه لا يلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد ان يقال خليفة الله لأموله (ويستخلفكم في الارض) . وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قباهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف ان يقال لكل منهم انه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصديق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله وحسبي ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوماً) والمقصود ان هذا التوكيل خاص بمن قام بها علماً وعملاً وجهاداً لاعدائها وذبا عنها ونفياً لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وايضاً فهو توكيل رحمة واحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيابه لحاجة اليه . ولهذا قال بعض الساف (فقد وكلنا بها قوماً) يقول رزقناها قوماً فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها انه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالات فاتها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى يوالي عبده احساناً اليه وجبراً له ورحمة بخلاف المخلوق فانه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته واما العزيز الغني فلا يوالي احداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً) فلم ينتف الولي نفيًا عاماً مطلقاً بل نفي أن يكون له شيء من الذل واثبت في موضع آخر ان له اولياء بقوله (ألا ان اولياء الله لا خوف عاينهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاتة رحمة واحسان وجبر والموالاتة المنفية بموالاتة حاجة وذل . يوضح هذا (الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة انه قال يحمل هذا العلم من كل خائف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار اليه في هذا الحديث هو التوكيل المذكور في الآية فاخبر صلى الله عليه وسلم ان العلم الذي جاء به يحمله عدول امته من كل خائف حتى لا يضيع ويذهب وهذا

يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحمة العلم الذي بعث به وهو المشار اليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار اليه لا بد وان يكون عدلا ولهذا اشتهر عند الاما عدالة نقله وحملته اشتهارا لا يقبل شك ولا امتراء ولا ريب ان من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الامة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقبل قدح بعضها في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الامة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الامة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤتمن على الدين وان كان منه ما يتوب الى الله منه فان هذا لاينا في العدالة كما لاينا في الايمان والولاية

﴿فصل﴾ وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدي عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن ابي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقة بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الدارقطني حدثنا احمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى بن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن ابراهيم هذا لا صحبة له . وقال الخلال في كتاب العمال قرأت على زهير بن صالح بن احمد حدثنا معنا قال سالت احمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لا احد كانه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته انت فقال من غير واحد قال من هم قال حدثني به مسكين لاناه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال احمد . معاذ بن رفاعة لا بأس به . ومنها ما رواه ابو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن

سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث زريق بن عبد الله الالطاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية . ومنها ما رواه ابن عدي أيضاً من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد ابن عمرو . ومنها ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (الوجه السابع والثلاثون بعد المائة) ان بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) ان العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخافت على أهل الوادي قال استخافت عليهم ابن أبزى فقال من ابن أبزى فقال رجل من موالينا فقال عمر استخافت عليهم . ولى فقال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع هذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت آتي ابن عباس وهو على سريرته وحوله قریش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامن بي قریش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة وقال إبراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سايان بن عبد الملك أمير المؤمنين الى عطاء هو وابناه فجلسوا اليه وهو يصلي فلما صلى انفتحت اليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه اليهم ثم قال سايان لابنيه قوما فقاما فقال يابني لاتنيا في طلب العلم فاني لا أنسى ذلنا بين

يدي هذا العبد الاسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن الا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكبا خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يا بني لا تكون في مجلس قوم الا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فانه يرفعك فولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم اذا جلس اليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة وهو يقول اللهم اعتق رقتي من النار فقالت له يا ابن أخي وأي رقبه لك وقال يحيى بن أكرم قال الرشيد ما أنبل المراتب قات ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل مني قلت لا قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قات يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المؤمنين قال نعم ويلاك هذا خير مني لان اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبداً ونحن نموت ونفني والعلماء باقون ما بقي الدهر وقال خيثمة بن سليمان سمعت ابن أبي الحناجر يقول كنا في مجلس يزيد ابن هارون والناس قد اجتمعوا اليه فمر أمير المؤمنين فوقف عينا في المجلس وفي المجلس ألوف قالت الى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسين بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن ان في الدنيا حلاوة الذم من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجماعي بمحضرتي فكان الطبراني يغاب الجماعي بكثرة حفظه وكان الجماعي يغلب الطبراني بفطته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجماعي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدثنا بالحديث فقال الطبراني أبانا سليمان بن أيوب وهن سمع أبو خليفة فسمع مني حتى يعلو اسنادك فانك تروى عن أبي خليفة عنى نخجل الجماعي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لاجل الحديث أو كما قال . وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبه مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصب نفسه لم ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم . وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول

ان هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال
النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء
سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري
لما حدث أبو مسلم النخعي أول يوم حدث قال لابنه **ص**كم فضل عندنا من أئمان غلاتنا
قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكراً ان أباك اليوم شهد
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبات شهادته وفي كتاب الجليس والأئمن لابي الفرج
المعافى بن زكرياء الجري حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتيبي
عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطح محاسناً فجلس عليه ومعه ابنه قرظة فإذا هو بجماعة
على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عتيقه يتغنى

من يساجلني يساجل ماجداً يملأ الدلو الى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم اذا هو بجماعة فيهم
غلام يتغنى

بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسبح في الأغر

كان تعرفني الفتى كان نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فيذهب قال ثم اذا هو بجماعة
واذا فيهم رجل يسأل فيقال له رميت قبل ان أحلق وحلقت قبل ان أرمى في أشياء أشكلت
عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت الى ابنته قرظة وقال
هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس
منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من
أراد أن ينظر الى مجالس الأنبياء فليظر الى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان
أبش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طاعت امرأته ويجيء آخر
فيقول حانت بكذا وكذا فيقول ليس يحث بهذا القول وليس هذا إلا لبي أو عالم
فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النعوس الجاهلة التي لا علم
عندها قد ألبست ثوب الذل والارراء عليها والنقص بها أسرع منه الى غيرها وهذا
أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لارى الشيخ لا يروي شيئاً من
الحديث فاشتهى ان أطمه وقال ابو معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث
أشبه أن أصفه بنعلي وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول اذا رأيت الشيخ لم يقرأ
القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ الفقهاء قد أبوا صالحاً قال لأبي

جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخاً سألته عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن الإسلام قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قل لا قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحيأؤه منه وقل له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتهم منه قال اسكت فما معنا أحد . وهذا لأن الإنسان إنما تميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهي الحيوانية البهيمية ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يتنعون بحضرتهم وشهودهم مما يستحي منه من أولى الفضل والعلم (الوجه الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم اذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته الا صاحب بضاعة العلم فانه ليس يجب ان له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري اذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الإسلام خير قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت اليه وشفقت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأنني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن يحول الله اليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنياً جاهلاً ويعيش هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم الى ما عنده فلهذا غني بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل

العلم كز وذر لا نفاد له نعم القرين اذا ما صاحب صحبا
قد يجمع امرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا
وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحاذر منه الفتور والسلبا
يجامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به دراً ولا ذهباً

(الوجه الحادى والأربعون بعد المائة) ان الله سبحانه أخبر أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق

به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون (وهذا يتناول الجزاءين الدنيوي والأخروي وأما المقام الثاني ففي قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتياه حكما وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) قل الحسن من أحسن عبادة الله في شيبته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتياه حكما وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسق فلم يجذني فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم فإذا فعل ذلك فانا معه وإن لم يعرفني (الوجه الثاني والاربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفي الموطأ قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم ركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الاوقات فإذا تتابع عايتها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج اليه بعدد الانفاس ولا تزيده كثرة الاصلاحا ونفعاً (الوجه الثالث والاربعون بعد المائة) ان كثيراً من الاخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عايتها تحمد في طاب العلم كالمال وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من اخلاق المؤمنين الا في طاب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلت طالبا فعززت . مطلوباً وقال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الانصار إن كنت لا قيل عند باب احدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه . وقال ابو اسحاق قال علي كلمات لو رحلهم المطي فبين لا فيتموهن قبل أن تدركوا مناهن لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم ان يتعلم ولا يستحي اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا أعلم واعلموا ان منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الايمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذا بمنعه حياؤه من التعلم وهذا بمنعه كبره . وإنما حمت هذه الاخلاق في طاب العلم لأنها طريق الى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية الي كماله . ومن كلام الحسن من استتر عن طاب العلم بالحياء لبس للجهل سره فاقطعوا سراويل الحياء فانه من رق وجهه رق علمه . وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والاهة . ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه قرنت الهيبة بالخفية والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم منصور سئل مسألة الحمقى (٢٣ - مفتاح اول)

واحفظ حفظ الاكياس . وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي
المروءة الا في العلم فانه عين كماله ومروءته وعززه كما قال بعض أهل العلم خير خصال
الرجل السؤال عن العلم . وقيل اذا جالست الى عالم فسل تفقها لاتغتتا . وقال رؤبة
ابن العجاج أتيت النسابة البكري فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت
لعلك كقوم ان سكت لم يسألوني وان تكلمت لم يعوا عني قات أرجو أن لا أكون
كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرني قال بنوعم السوء إن رأوا حسنا ستروه وان رأوا
سيئاً اذا عوه ثم قال ان للعلم آفة ونكدا وهجنة فأفقه نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنه
نشره عند غير أهله . واشد ابن الاصرابي

ما أقرب الاشياء حين يسوقها قدروا بعدها اذا لم تقدر
فل العقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يهر
فتدبر العلم الذي تفتي به لا خير في علم بغير تدبر
ولقد يحد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقندي بفعالهم والمنكرون لسكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن
الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعاليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعات
حدوده فمن الناس من يجرمه لعدم حسن سؤاله اما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره
أهم اليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهاله بها ويدع ما لا غي له عن معرفته وهذه
حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يجرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات
آثر عنده وأحب اليه من الانصات وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي
تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من
كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقم خيره بشره . وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العال
له قال كان عمرو بن الزبير يحب ممارات ابن عباس فكان يحزن علمه عنه وكان عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة ياطف له في السؤال فيعز به بالعلم عزاء . وقال ابن جريج لم أستخرج
العلم لذي أستخرجت من عطاء الأبرقي به . وقال بعض السلف اذا جالست العالم فكن
على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن
كان له قاب أو اتقى السمع وهو شهيد) فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كنوز العلم
وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم وهدى وكيف يتغلق باب العلم عنه من اهمالها

وعدم مراقبتها فانه سبحانه أمر عبده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير اذا مرت به المرئيات فانه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه الا بأمرين أحدهما أن يحضره وبشهادة لما يلقى اليه فان كان غائباً عنه مسافراً في الاماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فاذا احضره وأشهده لم ينتفع إلا بان يلقى سمعه ويصغي بكليته الى ما يوعظ به ويرشد اليه * وها هنا ثلاثة أمور • أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله • الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والفرق • الثالث لقاء السمع وإسفاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الآية • قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل اذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به • قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طريقة عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه الى هذه الأنبياء الواعظة وأثبتته في سمعه فذلك الثناء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة مني) أي أثبتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين • معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع • قال وقال قتادة هي إشارة الى أهل الكتاب فكانه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعله بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني إسرائيل قال فشهد على التأويل الاول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة • وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه الى أنهم ألا ترى ان قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر * أصم عما ساءه سميع * ومعنى ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألقى الى سمعت أي استمع مني وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر • وقال صاحب الكشف لمن كان له قاب واع لأن من لا يبصر قلبه فكانه لا قاب له والتماء السمع الاحتفاء وهو شهيد أي حاضر بقطته لأن من لا يحضر ذهنه فكانه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن

قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي وإن المراد بالقاء السمع أصغاًؤه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له . واختلف في الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الايقان . الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله (وهو شهيد) جملة حالية والواو فيها واو الحال أي التي السمع في هذه الحال وهذا يقتضي أن يكون حال القائه السمع شهيداً وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بالقاء السمع معنى إذ يصير الكلام أن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو التي السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة أو حال كونه شاهداً يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قاب والتي السمع فكيف يدعي تخصيصها بمؤمن أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي والقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب فإن قيل يختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو التي السمع فكيف يدعي عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولابدلالة في اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولابدلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به ليم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قاب والثاني من التي السمع وحضر بقلبه ولم يغيب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الاتيان بأودون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته نادى تنبيهه ولا يحتاج إلى أن يستجاب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاه بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكان استعداداً وصحة فطرته فإذا جاء الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فهو قداد ركه بجملائم جاء

الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا وهذه حال أكمل إلتحاق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله عنه . والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فاذا ورد عليه الهدى أصنى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلا له وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الامثال واقامة الحجج وذكر المعارضات والاجوبة عنها والاولون هم الذين يُدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فتوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا والا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلاد ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الاقسام . تناولها كلها كما قال تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فهؤلاء المدعوون بالكلام وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله * وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قاب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الاوسط بسرعة فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج الى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته واصفاؤه اليه أن لا يزيع في فكره وفسر قوله أدع الى سبيل ربك بالحكمة أي القياس البرهاني والموعظة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والایمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن برىء من ذلك كله منزّه عن هذه الاباطيل والهذيان وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الاخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه بتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه لوجوه الستة . أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الانصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نسه وتعاليمه فان من خزن علمه ولم ينسره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجود . السادس عدم العمل به فان العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فاذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به

• وقال بعض السلف أيضاً العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل والا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به إضاعة له فما استدر العلم ولا استجاب بمثل العمل • قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ وأما قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقالتان طلبية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أي والله يعلمكم ما تتقون وليست جواباً للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال ﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ فتدبره • (الوجه الرابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبرار العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين والنفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفى التسوية بينها راجعاً إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل وانتفت المساواة • (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) إن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جرىء عليه العلم والا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب ولا سلطان العلم • ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أما أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أنها لاستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو باغت في العلم ما باغت ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه • (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة اعترافهم له بتعاليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها به على الكلمات التي تأتمها من ربه • ما حصل ليوسف من التمكين في الأرض

والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من اخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الامر الى ما آل ابيه من العز والعاقبة الحميدة وكال الحال التي توصل اليها بعلم كما أشار اليها سبحانه في قوله (كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على اخوته بالعلم وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم (وتلك حجتنا آييناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتعلقه معه في السؤال حتى قال هل أنبئك على أن تعلمن مما علمت رشداً . وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل الى ملك سبا وقهر ملكهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته * ولذلك قال (يأيها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا هو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الاعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ما رفعه الله به اليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه فقل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) (الوجه السابع والاربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أنبي على إبراهيم خليله بقوله تعالى ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لانعمه اجتنابه) فهذه اربع انواع من الثناء افتتحها بانه امة والامة هو القدوة الذي يؤتم به . قال ابن مسعود والامة المعلم للاخير وهي فعلة من الائتام كقدوة وهو الذي يقتدى به والفرق بين الامة والامام من وجهين احدهما أن الامام كل ما يؤتم به سواء كان بقصدده وشعوره أولاً ومنه سمي الطريق اما ما كتبه تعالى (وإن كان اصحاب الايكة لظالمين فانتقمنا منهم وانهم لبامام مبين) أي بطريق واضح لا يخفى على السانك ولا يسمي الطريق امة . اثني أن الامة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره وامض الامة يشعر بهذا المعنى ما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة والبقعة ومنه

الحديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم للمعنى
الامة ومنه سميت الامة التي هي آحاد الامم لانهم الناس المجتمعون على دين واحد أو
في عصر واحد . الثاني قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء
كلها ترجع الى دوام الطاعة . الثالث قوله خفيفا والخفيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى
ميله عما سواه فالليل لازم معنى الخفيف لأنه موضوعه لغة . الرابع قوله شاكر لا انعمه
والشكر للنعم . بنى على ثلاثة اركان الاقرار بالنعمة وادخالها الى المنعم بها وبصرفها في
مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكرا الا بهذه الاشياء الثلاثة والمقصود
أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع الى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فصاد
الكمال كله الى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق اليه . (الوجه الثامن والاربعون بعد
المائة) قوله سبحانه عن المسيح اه قال (اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني
مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير وهذا
يدل على أن تعاليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فان البركة حصول الخير
ونماؤه ودوامه وهذا في الحقيقة ليس الا في العلم الموروث عن الانبياء وتعاليمه ولهذا
سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك انزلناه) وقال (كتاب انزلناه
اليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح (وجعلني مباركا أينما كنت)
فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة الى الله . (الوجه
التاسع والاربعون بعد المائة) مافي الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواء مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على
شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فان ثوابه يصل الى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به
فكانه حي ثم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء فجزان أجره عليه اذا انقطع
عن الناس ثواب اعمالهم حياة ثانية وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء الثلاثة
بوصول الثواب الى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد اذا باشر السبب الذي يتعلق به الامر
والنهي يترتب عليه مسببه وان كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في
حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه واجره لتسببه
فيه فالعبد انما يتب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الاصلين
في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل
الله ولا يعطون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح

إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذه الأمور كلها متولدة عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها ثم قال ولا يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الاول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شئئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سبباً مستقلاً في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلاً لأفعالهم . وأيضاً فإن الظماً والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالاتفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه اذ هو مقدر لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب الى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الحسنون بعد المائة)

ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال اذا كان يوم القيامة عز وجل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم اني لم أجعل علمي فيكم الا خيراً أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر ان الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء اني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد ان أعذبكم قد علمت انكم تخلطون من المعاصي ما يخطئ غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وانما كنت أعبد بفتياكم وتعاليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروي نحوه هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرمانى في مسأله نحوه مرفوعاً وقال ابراهيم بلغني انه اذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الاخرى فتشيل حسناته فاذا يئس فظن انها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضى ان يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وانه يغفر له مالا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعامه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على ان من حبي بالانعام وخص بالفضل ولاكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها في مراتع الهلكات ونجراً على انتهاك الحرمات . . .

بالتبعات والسيئات انه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى

هذا جاء قوله تعالى : يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحرّ وما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبتّه أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافى الجاهل ما لا يعافى العلماء . فالجواب إن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً إن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرًا قتل على أن مقتضى عقوبته قائم أكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم ف وقعت تلك السقطة العظيمة مغفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأ طأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل التي الاوايح التي فيها كلام الله الذي كتبه له القاهها على الارض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت فمقاها وعاتب ربه ليلة الاسرى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي وأخذ باحية هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والاذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه امثال هذه الامور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له انوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئين ونحوها حتى أنه ليختلج داعي عقوبته على اساءته وداعي شكره على احسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل

واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

وقال آخر

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً قافله اللاتي سررن كثير
 (والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غالب كان التأثير له فيفعل
 بأهل الحسنات الكثير الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم احياناً من
 العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم * وأيضاً فان العالم اذا زل فانه يحسن اسراع الفيئة
 وتدارك الفارط ومداواة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه
 فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وايضاً فان معه من معرفته بأمر الله
 وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وازرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه
 وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به الى غير ذلك من الامور المحبوبة للرب ما ينعمر الذنب
 ويضعف اقتضاه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه الاظلمة
 الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع
 وبه يتبين ان الأمرين حق وانه لا منافات بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل إنما
 زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها
 ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين الى الجهل وما يستلزمه وقاته وضعفه الى العلم وما
 يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق . (الوجه الحادى والخمسون
 بعد المائة) ان العالم مشغول بالعلم وانتعائم لا يزال في عبادة تنفس تعلمه وتعاليمه عبادة
 قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على قلبه ولسانه
 ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة
 وطالبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والعواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر
 عن معاذ مرفوعاً لان تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة
 وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو
 العصر وأنا أقرأ عليه وانظر فى العلم بين يديه فجمعت كني وقت لا ركع فقال لى مالك
 ما هذا فقلت أقوم الى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما لى قمت اليه أفضل من الذى
 كنت فيه اذا سحرت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من
 الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى مام عمل أفضل من طلب العلم اذا سحرت فيه الية وقال
 رجل للمعافى بن عمر ان أيا أحب اللى أقوم أصلى اليك كله أو أكتب الحديث فقال حديث
 تكتبه أحب الى من قيامك من أول الليل الى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد
 أحب الى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ايسلة أحب الى من إحداثها

وفي مسائل اسحاق بن منصور قلت لاحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب
الى من أحيائها أى علم أراد قال هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء
والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لى اسحاق بن
راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فاتفقه فى دينى أحب الى من
أحياء ليلة الى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شىء عماد
وعمد هذا الدين الفقه وما عبيد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين الحديث وقد تقدم
وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث
وبنه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته
والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الاعمال ومنزله من عمل
الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والمحبة والاتابة والخشية والرضا
ونحوها من الاعمال الظاهرة فان قيل فالعلم انما هو وسيلة الى العمل ومراد له والعمل
هو الغاية ومعلوم ان الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل
كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله
وسيلة مرادة لغيرها فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو
مطلوب لنفسه مراد لذته قال الله تعالى (الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض
مثانين ينزل الامر بينهن ان تعلموا ان الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء
علماً) فقد أخبر سبحانه انه خلق السموات والارض ونزل الامر بينهن ليعلم عباده انه
بكل شىء عليم وعلى كل شىء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى (فاعلم انه
لا اله الا الله) فالعلم بوحديته تعالى وانه لا اله الا هو مطلوب لذاته وان كان
لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان
لانفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبه ومقتضاها
فكما ان عبادة مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفة وأيضاً فان العلم من أفضل
نواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة (وقولكم) ان العمل غاية أما
أن تريدوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح
فقط فان أريد الاول فهو حق وهو يدل على ان العلم غاية مطلوبة لانه من أعمال القلب
كما تقدم وأن أريد به الثانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال القلوب
مقصودة ومرادة لذاتها بل فى الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فان الثواب
والعقاب والندح والندم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الاعمال المقصودة

بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وإن كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وإن العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تهتد الأعمال وتمتع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً فهو ينجبط في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأسوء المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام . . . خبرهم من أوتي علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . . ويليه في المرتبة من أوتي علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجراً سواء فذلك إنما كان بالنية والا فالمتفق المتصدق فوقه بدرجة الاتفاق والصدقة والعلم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد . . . الثالث من أوتي مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عساه لكان خيراً له فانه أعطى ما يزود به إلى الجنة فجعله زاداً إلى المار . . . الرابع من لم يؤت مالا ولا علماً ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يلي الغني جاهل في المرتبة

ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره
فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين
وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بجملتها الى العلم وموجبه
والشقاوة بجملتها الى الجهل وثمرته * (الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) ما ثبت عن
بعض السلف انه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد
موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمعه في بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير
من قيام ليلة وقال الفضل التفكير مرآت تريك حسناتك وسيئتك وقيل لابراهيم امك
تعطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يمثل

اذا المرء كانت له فكرة * ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض
بغير الحق﴾ قال أمنعهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها
الى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم
فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة
وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط الا علم وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد
العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد
رآه مفكراً أين باغت قال الصراط وقل بشر لو فكر الناس في عظمة الله ماعصوه وقال
ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان العكر
في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لاهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة
وتجلي القلوب وقال ابن عباس التفكير في الخير يدعو الى العمل به وقال الحسن ان أهل
العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى
نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة
وهذا لأن الفكر عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان
عمله أشرف من عمل الجوارح * وأيضاً فالتفكير يوقع صاحبه من الايمان على مالا يوقعه
عليه العمل مجرد فان التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الامور وظهورها له وتميز
مراتبها في الخير والنسب ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها
الموصلة اليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتميز بين ما ينبغي السعي في تحصيله
وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لاكثر النفوس
من انتهاز الفرص بعد امكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الاول فما قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بجرها الذي لا تنفك سابحة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعياها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والافراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاء والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل

لوفكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه لم يسبه

وكذلك إذا فكر في آخر الأطلعة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخروا أنتن سيء وأخبرته وأخشاه (فصل ٢) إذا عرف هذا فالمراد هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقرن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أنمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإثارة من العاجلة المقطعة المنغصة ثم له في معرفة الآخرة حيلتان أحدهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه إلى كاشفة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فينجذب به داعيان أحدهما داعي العاجلة وإثارة وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه دافع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين

به ولا كآفة حقيقته العلمية فاذا ترك العاجلة للآخرة تريبه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لمظنون أو متحققاً لموهوم فليسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وإن يسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها والافع الجرم التام الذي لا ينجح القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما يجني عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذا لا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً في طريق فقيل له أن بها قطاعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم والافع تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاوتهم فإنه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إتيان الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعلم أن إتيانه للعاجلة وترك استعداد للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً (الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعادله خلق وإن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة فيشمر له هذا العلم إتيان الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وإن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكراً وتذكراً ونظراً وتأملًا واعتباراً وتدبراً واستبصاراً وهذه معانٍ متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر ويسمى تفكراً لأنه استعمال الفكرة في ذلك واحضاره عنده ويسمى تذكراً لأنه احضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه ويسمى تأملًا لأنه مراجعة للنظر ككرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كاجلسة والركبة والتمتلة أي ذاتاً بان هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به وقال الله تعالى 'ن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

ويسمى تدبراً) لانه نظر في ادبار الامور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وتدبر الكلام ان ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفعّل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمي استبصاراً) وهو استفعال من التبصر وهو تبين الامر وانكشافه ومجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القاب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكر والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقة الرجال تلقيح لآلبابها فالذاكرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئاً من المحبوب أو المكروه لا بد ان يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له ارادة وتلك الارادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الارادة وثمرتها العمل فالفكر اذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشرفه وانه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة الى حياة اليقظة ومن المسكاره الى المحاب ومن الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا الى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل الى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد الى هذه الدار الى شفاء الانابة الى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم الى نعمة البصر والسمع والفهم غن الله والعقل عنه ومن امراض الشبهات الى برد اليقين وثناج الصدور (وبالجملة) فاصل كل طاعة انما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية انما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الافكار الرديّة فيتولد منه الارادات والعزوم فيتولد منها العمل فذا صادف أرض القلب مشغولة يبذر الافكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيء له وأعدّ له من النعيم المقيم أو العذاب الاليم لم يجد لبذره موضعاً وهذا كما قيل

أناي هو اها قبل ان أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي ينبغي ان يوقع عليه ويجري فيه فانه لا يتم المقصود منه الا بذكر متعلقه الذي يقع الفكر فيه والافكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثاني) طريق موصلة الى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الاعداء مكر وهه الحصول (الرابع) الطريق المفضي اليها الموقوع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الامور الاربعة وأى فكر تخطاها فهو من الافكار الردية والخيالات والاماني الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم وكما يتخيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف في البلاد والرعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التي من جنس أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقل فالأفكار الردية هي قوت الانفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لا تزال هذه الافكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضاً بطيئة لزوان واذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الاقسام الاربعة التي ذكرناها فله أيضاً محلان ومنزلان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الاقسام الاربعة في هذه الدار فأثمرت لهم افكارهم فيها ما أثمرت ولكن اذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الراجح من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذي خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الاقسام الاربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول كل طالب لشيء فهو محب له ومؤثر لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل اليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجماع محبوه وكما وصفناه التي يحب لاجلها وتمتتها بما يناله به من الخير والفرح والسرور فمكره في حال محبوه دائر بين الجمال والالجال والحسن والاحسان فكما ترى - ممة - ازاد هذا المكر بقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء الناب فلا يبقى فيه فصل غيره بل يسير بين الناس بقلبه وقلبه كله في حضرة محبته فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة الا له ولا يحب غيره الا تبعاً لشبهته فغير سوء - نجده - به وانه يضع الحب موضعه وتهيات نفسه لأكملها الذي حدث له واني لا أدري كيف كان لها - انه بوجه - وان كانت تلك المحبة الغيرة من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي تسمى وتبقى جزأت التارب بها على حالها فقد وضع المحبة في غير موضعها وادبر نفسه أعظم وأقبحه وتهيات بذلك نفسه لغاية شقاءها وألمها (يرد عرف عند عرف) - نعاق - لمحبة بغير لاله الحق ذو عين شقاء العبد وخسرانه

فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهي مضرّة عليه في حياته وبعد موته والمحِب الذي قد
ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلّقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره في محبوبة
لا يخرج عن حالين • أحدهما فكرته في جماله وأوصافه • والثانية فكرته في أفعاله
واحسانه ونزهه ولذنه الدالة على كمال صفاته وان تعلّق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن
حالين • أما إن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبة ويمتنع عليها ويسقطه
من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد عنها • والثانية أن يفكر في الصفات
والاخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحبّه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان
توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبة له
واقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره فالحجة الثامنة مسئلة هذه الأفكار
الأربعة • فللمكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الآله المعبود سبحانه
وأفعاله • والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليه وقواضئها وآفاتُها وما يمنع من السير
فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة
توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه ميمّوض لله أم لا الثاني هل
العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن
متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في
الرفعة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم
لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا • الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها
وبراها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق امتثالها وتنقيتها بها ثم فكرته في الأفعال
على هذه الوجوه أيضاً • ما مجرى هذه الأفكار • وقعها كثيرة جداً لا تكاد
تنتهي • وإنما يحصرها سنة أجناس • المعبودات الفاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة
والباطنة والصفات والخلق الحية • الأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجامير)
المذكورة في صفات نفسه وأفعاله • المذكورة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب
له التمييز بين الإيمان والكفر ونوحه والشرك والإقرار بالتمتعيل وتنزيه الرب عما
لا يليق به من صفات البشر وأهله من الجلال والكرام (ومجاري هذه الفكرة) •
كلامه • وما تعرّب به سبحانه إلى عبادته على السنة رساله من أسمائه وصفاته وأفعاله •
نزه نفسه عنه مما لا يليق به سبحانه وتعالى أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه
التي قصها على عباده • أيامه وأيامه • ما على الله الله الحق أمين الذي لا اله
العبادة إلا له • يومه وأيامه • على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد.

العقاب وانه غفور رحيم وانه العزيز الحكيم وانه الفعال لما يريد وانه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وان أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لاسيل الي تحصيلها الا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (والي هذين الاصلين) ندب عباده في القرآن فقال في الاصل الاول (أفلا يتدبرون القرآن • أفلم يدبروا القول • كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته • انا أنزلناه قرآناً عربياً لعالمكم تعقلون • كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون) وقال في الاصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والارض ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض • ان في السموات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون • واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون • أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم • قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل • ومن آياته ان خالقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الى قوله ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره) • ونوع سبحانه الآيات في هذه السور فجعل خالق السموات والارض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن اليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فان سكون الرجل الي امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود يعين الفكرة والبصيرة فتي نظر بهذه العين الي الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الدالة لحق المبين لذي أقرت النظر بربوبيته والاهيته وحكمته ورحمته وجعل الله بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جاءت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية انما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى اليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وانزال الماء من السماء وإحياء الارض به آيات لقوم عاقلين فان هذه أمور مرئية بالابصار مشاهدة بالحس فاذا نظر فيها ببصر

قلبه وهو عقله استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته
وامكان ما أخبر به من احياء الخلائق بعد موتهم كما أحيى هذه الارض بعد موتها وهذه
أمور لا تدرك الا ببصر القلب وهو العقل فان الحس دل على الآيه والعقل دل على
ما جعلت آية له فذكر سبحانه الآيه المشهودة بالبصر والمداول عليه المشهود بالعقل فقال
﴿ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءً فيحيي به الارض بعد موتها اذ
في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور
• وبالجملة فلا شيء أُنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فانه جامع لجميع منازل
السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف
والرجاء والانبابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الاحوال التي به
حياة القلب وكاله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والافعال المذمومة التي بها فساد
القلب وهلاكه فلو علم الناس مافي قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها
فاذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج اليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو
ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وادعى
الى حصول الايمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية
الى الصباح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بآية يردها حتى الصباح وهي
قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن
بالتفكير هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذبوا القرآن هذا الشعر ولا
تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة
وروي أبو أيوب عن أبي جرة قال قلت لابن عباس اني سريع القراءة اني أقرأ القرآن
في ثلاث قال لان أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب الى من ان أقرأ
القرآن كما تقرأ ﴿ والتفكير في القرآن نوعان تفكير ﴾ فيه ليقع على مراد الرب تعالى
منه وتفكير في معاني مادعا عباده الى التفكير فيه فالاول تفكير في الدليل القرآني والثاني
تفكير في ادليل العيان الاول تفكير في آياته المسموعة والثاني تفكير في آياته المشهودة
ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتمكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الاعراض عنه
قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فأتخذوا تلاوته عملاً

﴿ فصل ﴾ واذا تأملت مادي الله سبحانه في كتابه عباده الى الفكر فيه أوقعك على
العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه
وبكال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه ونوابه وعقابه فهذا

تعرف الى عباده وندبهم الى التفكير في آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها فمن ذلك خالق الاسان وقد ندب سبحانه الى التفكير فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فلينظر الانسان مم خلق) وقوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خالقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبايعوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) وقال تعالى (أحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمضي ثم كان علقة نخاق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلنا من قرار مكن الى قدره - لو لم فقد رنا فنعم القادرون) وقال (أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الانسان من سلاية من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكن ثم خلقنا النطفة علقة نخاقا العاقبة مضغة نخاقا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في القرآن يدعو العبد الى التأمل والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره اذ نفسه وخاتمه من أعظم الدلائل على خالقه وقدره وأقرب شيء الى الانسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله متعقضي الأعمار في الوقوف على هذه الدلائل على مرض عن التفكير فيه ولو ذكر في نفسه لزجره ما يعلم من عباده خاتمة كفره قد اتى تعالى قتل الانسان ما أكفر - من أي شيء خلقه من نطفة خاتمة كفره ثم الى يبره ثم أمات وأه - ثم اذا شاء أنشأه فلم يكرر سبحانه سلاية أمه - وتقول ذكر هذا الجمع اعطى النطفة والعلقة والصفاء والتراب ولا لتكامل بها فتمت وما تجرى تعريفه بذلك من وراء ذلك كله هو التقصود بالخطاب واليه مودع - - - - - داخل الآن الى السعة بعين امسية وهي قطرة من ماء مهين خفيف يستدر لو صيرت بها ساحة من لوز من مسامتات وانتنت كيف استخرجها ربنا من بين يدي من بين اجساد وثرثب منمادة لقررت مطيعة لمشيئته ومذلة الانفس - - - - - سبق صرره ختة في مجرى الى ان - اقما الى مستورها ومجمها وكيف جمع بين الذكر والانثى والتي المحيطة بينهما وكيف قادها بواسطة الشهوة والمحنة الى الاجتماع انى وسبب تخليق لولا وتكينه وكيف قدر اجتماع ذينك المؤمنين مع - كل من - - - - - محاحه - - - - - من اعماق العروق والاعضاء وجمعهما في

موضع واحد جعل لها قرارا مكيئا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل اليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقه حمراء تضرب الي سواد ثم جعلها مضغفة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها دباينة للمضغفة في شكلها وهيأتها وقدرها وملامستها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الاجزاء المتشابهة المتساوية الي الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليايس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أفوي رباط وأشد وأبعده عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركب عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم هضم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والذم والأقف وسائر المنافع واليدن والرجلين وبسطها وقسم رؤسها بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأظفار وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعماداً له وكيف قدرها ريباً وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركبه تركيب الذكر في الانثى ومنها ما تركبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فاما لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الاسنان آلة لقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الانسان محتاجاً الى الحركة بجملته بدنه وبعض أعضائه لتردد في حاجته لم يجعل عظام عظاماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تيسر بها الحركة وكان قدر كل واحدة منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار وربطت أوتارها من أحد طرفي العظم والصق أحد طرفي العظم بالآخر كسر كسرته ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خرجة عنه وفي الآخر نقرات خفية فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطق عابها فلو أرد العبد أن يمشي جزء من بانه لم يمتنع عابها ونحو ذلك لتعدد ذلك عابها ونأمل كيفية خلق رأس وكثرة سفيه من العظام حتى قيل انه خمسة وخمسون عظاماً مختلفة الأنواع الممددة والمنحنية وكيف ركبها سبحانه وتعالى على البدن وجعل عابها "لو" ركب على مراكبه "كان" ليلاً على "البدن" بهل فيه الحواس الخمس والآلات لأدركها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالصايغة والحرس والكانف للبدن وركب كل عين من سبع

طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الابصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو انسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والارض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والاهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين (فالنظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لهما وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذا والغبار ويكناهما من البارد المؤذي والحار المؤذي ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الاهداب جمالا وزينة ولتافع آخر وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والارض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث ينطبع فيه صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه الى الصماخ وليحس بدبيب الحيوان فيها فيأدر الى إخراجها وجعل فيها غضوناً وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدة ثم تؤديه الى الصماخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل الى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لامساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الاذن مرّاً في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً الى باطن الاذن بل اذا وصل اليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين مالحاً ليحفظها فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائياً صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذباً حلواً ليدرك به طعموم الاشياء على ما هي عليه اذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالتها الى طبيعته كما ان من عرض لفته المرارة استمرّ طعم الاشياء التي ليست بمرّة كما قيل

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرّاً به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبة الاتف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعها وفتح فيه المتخريّن وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستدشق به الهواء فيوصله الى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ما جعل في الاذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً تخدر اليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم

تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملاء ثم يتصاعد في مجراه قليلاً حتى يصل إلى القلب وصولاً لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قسبة ومجري سائراً لما يتحدر فيه من فضلات الرأس ومجري النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجز لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه لأنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس وأما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الاتق حجة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالاذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت احدهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الاخرى سالمة فلا تعطل منفعة هذا الحس حجة وكان وجود أنفين في الوجه شيئاً ظاهراً فنصب فيه أنفاً واحداً وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والاذنين في المنفعة وهو واحد قبحارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهير العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجاناً لملك الأعضاء مبدئاً مؤدياً عنه كما جعل الاذن رسولا مؤدياً مبالغاً اليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي اليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقضت حكمته سبحانه) أن جعل هذا الرسول مصوناً محفوظاً مستوراً غير بارز مكشوف كالاذن والعين والأنف لان تلك الاعضاء لما كانت تؤدي من الخارج اليه جمعات بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه الى الخارج جعل له ستراً مصوناً لعدم الفائدة في ابرازه لانه لا يأخذ من الخارج الى القلب (وأيضاً) فلانه لما كان أشرف الاعضاء بعد القلب ومنزلة منه منزلة ترجانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصوره وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وأيضاً فانه من الطيف الاعضاء وألينا وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف الا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والنوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التي هن جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضاً وصفاء وحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما

(٢٦ - مفتاح اول)

وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهياتهما وجعلهما غطاء للقم وطبقاً له وجعلهما اتماً للخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الخلق بداية له واللسان وما جاوره وسطاً ولهذا كان أكثر العمل فيها له اذ هو الواسطة واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لان تحريك الاخف أحسن ولانه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخاف سبحانه الخناجر المختلفة الاشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلفت بذلك الاصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبه صوتان الا نادراً ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الاشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الاصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباساً له لاحتياجه اليه وزين الوجه بما أثبت فيه من الشعور المختلفة الاشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما تحدر من بشرة الرأس الى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجنان العينين بالاهداب وزين الوجه أيضاً بالحية وجعلها كاملاً ووقاراً ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أثبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنقفة (وكذلك خلقه سبحانه) للدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فطوّلهما بحيث يصلان الى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أامل والابهام بأثنتين ووضع الأصابع الاربعة في جانب والابهام في جانب لدور الابهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الاعمال ولو اجتمع الاولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعاً آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا اليه سبيلاً فبارك من لو شاء لسوّاها وجعلها طبقاً واحداً كالصفحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالح وانواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فان بسط أصابعه كانت طبقاً يضع عليه ما يريد وان ضمها وقبضها كانت دبوساً وآلة للضرب وان جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله وركب الاطفار على رؤسها زينة لها وعماءاً ووقاية وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الاصابع وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الانسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الاشياء وأحقرها لو عدمه الانسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته اليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد الى موضع الحك حتى تمتد اليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة الى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر

على موضع الحك الا بعد تعب ومشقة ثم انظر الى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل
البدن غليظة قوية لانها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لانها محمولة (ثم
انظر كيف جعل) الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات
ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة
واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه الى منتهى عظم
العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها
أن تتحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر
وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والاصابع
(وانظر) كيف كسا العظام العريضة كهظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام
الدقيقة كسوة تناسبها كالاصابع والمتوسطة كذلك كهظام الذراعين والعضدين فهو مركب
على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون مفصل وبقايا صفار حشيت خلال
المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الانسان يحتاج الى قاعه ولو نقصت
عظما واحدا كان نقصانا يحتاج الى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها
ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها
وحكمته وعلمه ولطفه وكم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الاعضاء والاجزاء
بالرباطات فشدبها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها الى خمسمائة
وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء
بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين
وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل
عضو من الاعضاء رباطات هن له كالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك
صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين فويل للمكذبين وبعداً للجاحدين
(ومن عجائب خلقه) انه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها الى بعض خزانة
في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسرار
ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل (ومن عجائب خلقه) ما فيه من الامور الباطنة
التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والامعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من
آلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فاما القلب) فهو الملك المستعمل لجميع
آلات البدن والمستخدم لها فهو مخوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف
أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن

العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الاعضاء الظاهرة والباطنة وقواها انما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فان رأت شيئاً أدته اليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه اذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما ان اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيراً ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وقوله (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة) وقوله (صم بكم عمي) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) (وكذلك الاذن هي رسوله) المؤدى اليه (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجمل فسائر الاعضاء خدمه وجنوده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صاح لها سائر الجسد واذا فسدت فسدت لها سائر الجسد الا وهي القلب (وقال أبو هريرة) القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبت الملك خبت جنوده وجعلت الرئة له كالروحة تروح عابه دائماً لانه أشد الاعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة (واما الدماغ) وهو المنع فانه جعل بارداً واختلف في حكمة ذلك فقالت طائفة انما كان الدماغ بارداً لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الافراط الى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي ان يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الاولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لانه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المنع حار لكنه قار الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج الى موضع ساكن قار صاف عن الاقدار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شوائغه ومزاجاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحاً له ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند اهم الشدبد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسية (وهذا بحث متصل بقاعدة

(أخرى) وهي ان الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقلت ~~مشتقة~~ مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الاعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الاعصاب تخرج من القلب الى ان تأتى الى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) اذا ابصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها الى القلب لان هذه الآلة متصلة منها الى القلب والسمع اذا أحس صوتاً أداه الى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف) يجوز ان يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمدّه عدة حواس مختلفة واجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مختلفة لقوة الحاسة الاخرى . وأجابوا عن ذلك : بان جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب اما بنفسها واما بواسطة فما من عرق ولا عضو الا وله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والجاري الى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه الى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الاذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الالتهف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمدّ قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الاعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح انه أول الاعضاء تكويناً قالوا ولا ريب ان مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل في الرأس (فالصواب ان مبدأه) ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد مافيه من العقل واللب ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس انما هو الدماغ وانكروا ان يكون بين القلب والعين والاذن والالتهف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الحقيقة (والصواب المتوسط) بين الفريقين وهو ان القلب ينبعث منه قوة الى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا محتاج في وصولها اليه الى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى الى هذه الحواس والاعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لاعلى مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الانسان والامر اضعاف اضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال وانما

فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كلاً شيء بالنسبة الى ماوراءها التنبيه واذا نظر العبد الى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صفاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجنه ثم جعل له مجرى وطريقاً الى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله الى المعدة فهي خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه تفرقه والباب الاعلى أوسع من الاسفل اذ الاعلى مدخل للحاصل والاسفل مصرف للضار منه والاسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام في موضعه فاذا انتهى الهضم فان ذلك الباب ينفتح الى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والاعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل الى المعدة متكيساً فاذا استقر فيها انماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة تارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كاللحسا وغيره حتى يتركه مائعاً فاذا أذابته علا صفوه الى فوق ورسى كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فيبعث أشرف ما في ذلك والطفه وأخفه الى الارواح فيبعث الى البصر بصرأً والى السمع سمعاً والى الشم شماً والى كل حاسة بحسبها فهذا الطيف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الاعضاء في تلك المجري بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والالطفار ما يغذيها ويحفظها فيكون الغذاء داخلاً الى المعدة من طرق ومجار وخارجاً منها الى الاعضاء من طرق ومجار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابعة ولما كان الغذاء اذا استحال في المعدة استحال دماً ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغنا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفاً ينصب اليه ويجتمع فيه ولا ينبعث الى الاعضاء الشريفة الا أكمله فوضع المرارة مصباً للمرة الصفراء ووضع الطحال مقراً للمرة السوداء والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعثه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والارادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة

له وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الاعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الاعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة

(فصل) فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت اليه ثانياً وانه لو اجتمع الانس والجن على ان يخلقوا لها سمعاً أو بصرأ أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً بل عظماً واحداً من أصغر عظامها بل عرقاً من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلاذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع العجائب من بدن الانسان بل لانسبة لجميع مافي الارض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى لان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله لايات لقوم يعقلون (فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الالباب) وهذا كثير في القرآن فالارض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات بالاضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل ان تجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكرها اما إخباراً عن عظمها وسعتها واما إقساماً بها واما دعاء الى النظر فيها واما ارشاداً للعباد ان يستدلوا بها على عظمة بانها ورافعها واما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة واما استدلالاً منه بربوبيته لها على وحدانيته وانه الله الذي لا اله الا هو واما استدلالاً منه بحسنها واستوائها والتمام أجزاءها وعدم القصور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قايها فكم من قسم في القرآن بها كقوله (والسما ذات البروج، والسما والطارق، والسما وما بناها، والسما ذات الرجوع، والشمس وضحاها، والنجم اذا هوى، والنجم اثاقب، فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خدساً عند طلوعها جوارٍ في مجراها ومسيرها كدساً عند غروبها فأقسم بها في أحواطا ثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وانه

لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين انه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فان اسم النجوم عند الاطلاق انما ينصرف اليها وأيضاً فانه لم تبحر عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضاً فان نظير الاقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوي النجم في قوله (والنجم اذا هوى) وأيضاً فان هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضاً فانه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله الي عباده بهذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائره (والمقصود انه سبحانه) انما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والارض وذم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خالق هذا السقف الاعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبنينا فوقكم سبعاً شدادا) وقال تعالى (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) فانظر الى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتداء خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد
لقد تعرف الى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات
البيدت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم فارجع
البصر الى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودوراتها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها
واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها
ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدر ثبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص
الى ان يطويها فاطرها وبديعها وانظر الى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها
فبعضها يميل الى الحمرة وبعضها الى البياض وبعضها الى اللون الرصاصي (ثم انظر) الى
مسير الشمس في فللكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطامع وتغرب بسير سخرها له خالقها
لاتعداد ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت
ولا طبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة
وكيف قدر لها العزيز العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة الى أوجها والثاني
سفرها هابطة الى حضيتها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه

فأحدث ذلك السفر بقدره الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فاذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء واذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ واذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الاربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات والوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) الى القمر وعجائب آياته كيف يبدى الله تالخيظ الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي الى إيداره وكاله وتماه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود الى حاله الاولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها الا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) الا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه واذا أردت معرفة ذلك على سبيل الاجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعدها ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأين نسبة ذلك الى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونيفا وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الارض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي ان بين الارض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه الى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الارض مائة مرة أو أكثر وذلك بقدر لحظة واحدة لان الكوكب اذا كان بقدر الارض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع الى موضع فقد قطع بقدر مسافة الارض مائة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل عنه وعن آياته وقال بعضهم اذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم انه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الارض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

(فصل والنظر في هذه الآيات) وأمثالها نوعان نظر اليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً

زرقه السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك اللسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالامر والثاني أن يتجاوز هذا الى النظر بالبصرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب الى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والارضين السبع بالنسبة اليه كخالقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والامر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها الا ربها ومليكها فينزل الامر باحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإدلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل الى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفرج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة للمهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والجوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا اله الا هو العزيز الحكيم فينثذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته نانٍ لغزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها الى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فياله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الارواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب

(فصل) واذا نظرت الى الارض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها اسبل لينتقلوا فيها في حوائجهم ونصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفناً للاحياء تضمهم على ضمهم هاما دما أحياء وكفناً للاموات تضمهم في بطنها اذا ماتوا فظهرها وطن للاحياء وبطنها وطن للاموات وقد أكثر تعالى من ذكر الارض في كتابه ودعا عباده الى النظر اليها والتفكر في خلقها فقال تعالى ﴿والارض فرشناها فنعم الماهدون﴾ الله الذي جعل لكم الارض قراراً الذي جعل لكم الارض فراشاً . أفلا

ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت . ان فى خلق السموات والارض لايات للمؤمنين ؛ وهذا كثير فى القرآن فانظر اليها وهي ميتة هامة خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وتمحركات وربت فارفعت واخضرت وأنبثت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات فى المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للمتناولين فأخرجت الأنفوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والخيول (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة فى اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والام واحدة كقول تعالى (وفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يبتغى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ان فى ذلك لايات لقوم يعقلون) فكيف كانت هذه الاجنة المختلطة مودعة فى بطن هذه الام وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله الا هو ولولا ان هذا من أعظم آياته لما نبه عليه بمباهم ومدهام الى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبثت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور) فجعل النظر فى هذه الآية وما قبلها من خالق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعالم بها ثم انظر كيف أحكم جوانب الارض بالجبال الراسيات الشواخض الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصاب أجزاء الارض لئلا تضيع على تناول السنين وترادف الامطار والرياح بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من اندفع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس الى استخراج تلك المعادن منها والذهب وكيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس واسلح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم الى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والارض يدرك بحس اللبس عند هبويه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والارض والطير مختلفة فيه سابعة بأجنحتها فى أمواجه كما تسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فاذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمة ولاخاً للسحاب يلقيه بحمل الماء كما ياتح الذكر الأتى بالحمل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والرسالات والرخاء

واللواقح • ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وان شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نعمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرأ ونحساً وعانياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه • ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها • فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحملها على متونها وريح تغذي النبات • ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدها ويبقى لينها وريحها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدها بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه • وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فان السفن انما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فاذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالقصد منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر • ثم انه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتعة ويزعجها عن أمانها كنها ويفتها ويحملها على متنه فانظر اليه مع لطافته وخفته اذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليفمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديد وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لان الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمس من الغرق وهذا كالذي يهوى في قلب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القلب فينجو بتعلقه به فسبحان من خلق هذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آياته
 السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتشيره كسفاً ثم
 يؤولف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه
 على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أمراق ماء عليها فيرسل
 سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتدروه وتفرقه لئلا يثؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته
 حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقام عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على
 ظهور الرياح. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه
 روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه قال السحاب حامل رزق العباد
 وغيرهم التي عليها مبرتهم. وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم
 ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا
 رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في سحابة إسق حديقة فلان فر الرجل مع
 السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة
 يسعى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قل فلان للاسم الذي سمعه في السحابة (وبالجملة)
 فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جوصاف لاكدورة فيه وكيف
 يخلق الله متى شاء وإذا شاء وهو مع له ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض
 إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعاً بالقطرات
 كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشاً
 ورسلاً قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر
 متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبها فتمزجها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي
 رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من
 الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو
 يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقاً
 للعباد والدواب والطيور والذر والنمل يسوقه رزقاً للحيوان الغلاني في الأرض الثلاثية
 بجانب الجبل الغلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة ولعطش في وقت كذا وكذا
 ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا
 النبات يغذي وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا سم قاتل وهذا شفاء
 من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يستخن وهذا إذا حصل
 في المعدة مع الصمراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصمراء واستحال،

اليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل اليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يحجب الغم الى غير ذلك من عجائب الالبان التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بها وتفصيلها . وانظر الى مجارى الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها الا بعد تحديقك كيف يقوي قسره واجتذابه من مقره ومركزه الى فوق ثم ينصرف في تلك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وتندق الى غاية لا ينالها البصر . ثم انظر الى تكون حمل الشجرة ونقائه من حال الى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجائب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بينا تراها حطباً قائماً عارياً لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى ثم اطلع فيها حملها ضعيفاً ضئيلاً بعد ان أخرج ورقها صيانة وثوباً لتلك الثمرة الضعيفة لتستجنيه من الحر والبرد والآفات ثم ساق الى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بابلان أمه ثم رباه ونماها شيئاً فشيئاً حتى استوت وكملت وتناهى ادراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الاحاطة بها وبجميع تفاصيلها

(فصل) ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبيده كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذي جعل الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوياً) وقوله عز وجل (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) وهذا كثير في القرآن فانظر الى هاتين الآيتين وما تضمنتهما من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات الى بيوتها والطير الى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتى اذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطاعت الى معاشها وتصرفها جاء قالك الأصبح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم فاذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منهما من الاعتبار به والاستدلال به على
النشأة الثانية واحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور
في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء
وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعي عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه
فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء الى خلقه وهو يستغيث من العطش
وينكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع اليه ويسأل
(فصل) ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتتفة لأقطار الأرض التي هي
خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى ان المكشوف من الأرض والجبال
والمدن بالنسبة الى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا امساك
الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيتته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا
طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء
طبيعة الماء للملو عليه وان يغمره ولم يجدوا ما يحلون عليه ذلك الا الاعتراف بالعناية
الآزلية والحكمة الالهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا
حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وارادته ومشيتته وعلمه وحكمته وصفات كماله
ولا محيص عنه . وفي مسند الامام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من يوم
الا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل
(والبحر المسجور) انه المحبوس حكاة ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور الكلب
وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه
لماض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض واذا تأملت عجائب البحر
وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وأوانها
حتى ان فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى ان فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها
فيظن انها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بلر اذا أوقدت فتتحرك فيعلم انه حيوان
وما من صنف من أصناف حيوان البر الا وفي البحر أمثاله حتى الانسان والفرس والبعير
وأصنافها وفيه أجناس لا يعد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ
 والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكتنها وتحفظها ومنه
اللؤلؤ المكنون وهو لذي في صدفة ثم تمسه الايدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره
في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس
التي يقدفها البحر وتستخرج منه ثم انظر الى عجائب السفن وسيرها في البحر نشقه

وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لأجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من ان يحصيا الا الله سبحانه وقال الله تعالى (انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) (فصل) ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه والوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي على رجله ومنه الماشي على أربع ومنه ماجعل سلاحه في رجله وهو ذو الخالب ومنه ماجعل سلاحه المناكير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الاسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتاج الى سلاح كالأسد فان سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير اذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً منشورة من هذا الباب مختصرة وان تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الاول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والارض) وقال تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب) وقال تعالى (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نفرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا

أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثارة ووقت نضجه وإدراكه يقال أينمت الثمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة واليوسة والمرارة والحوضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليها ثم تلى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ولو أردنا نستوعب مافي آيات الله المشهورة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا اله الا هو الذي ليس كمثل شيء وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا لطف اعجزنا نحن والاولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول

(فصل) تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فانك اذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد في جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فليما سقفه المرفوع عايه والارض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للانتقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحوامل المعدة للمياه كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب البساتين مياه لما ربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه فنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والامتنعة والآلات ومنها الحرس الذي وكل بحرس الانسان يحرسه وهو نائم وقاعد مما هو مستعد لاهلاكه وأداء فلوله ما ساط عليه من ضده لم يقر الانسان قرار بينهم وجعل الانسان كشك الحول في ذلك التحكم فيه لتصرف بفعله وأمره ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الاله واحد لا اله الا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وأنه وكان في السموات والارض له غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما واذا كان البدن يستحيل أن يكون المدير له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع امكان أن يكون تحت قهر ذلك هذا من الخلق في أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض

(٢٨ - مفتاح اول)

سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذا برهانان يعجز
الاولون والآخرون ان يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو ياثوا بأحسن منهما ولا يعترض
عليهما الا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الاطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ماتضمناه
من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد ان شاء الله كتاباً مستقلاً لادلة التوحيد

(فصل) فتأمل خالق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم
الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وترارها بحيث لا تصعد علواً كاللآل ولا تهبط نازلة
كالاجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك
السموات والارض ان تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق
ولا مت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الالوان
وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى ان من أصابه شيء من الضر ببصره يؤمر بادمان
النظر الى الخضرة وما قرب منها الى السواد وقال الاطباء ان من كل بصره فانه من دوائه
ان يديم الاطلاع الى اجانة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون
ليمسك الابصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون
والحكمة فيه اضاعف ذلك

(فصل) ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لاقامة دولتي الليل
والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون
في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل
الحكمة في غروبهما فانه لولا غروبهما لم يكن للناس هدو ولا قرار مع فرط الحاجة
الى السبات وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين
على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء الى الاعضاء ثم لولا الغروب لكانت الارض تحمى بدوام
شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت
تطاع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لاهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك
ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما
متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى الى هذا المعنى ونبه عباده
عليه بقوله عز وجل ﴿ قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من إله
غير الله يأتاكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم
القيامة من إله غير الله يأتكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ﴾ خص سبحانه النهار
بذكر البصر لانه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لان

سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لانه وقت هدوء الاصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فتقوله أفلا تسمعون راجع الى قوله قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع الى قوله قل رأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة وقال تعالى ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً متبراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكوراً ﴾ فذكر تعالى خلق الليل والنهار وانهما خلفة أي يخاف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفاتت المصاحبة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخاف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حينئذ حتى يزيله عن سلطانه ثم يحى الآخر عقبيه فيطلبه حينئذ حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه

﴿ فصل ﴾ ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لاقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الاجواف وبطون الارض والجبال فتولد مواد لثمر وغيرها وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء فيحصل السحاب وانطار والتاج والبرد الذي به حياة الارض وأهائها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلتته حرارة الصيف من الابدان وفي الربيع تحرك الطباع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتور الشجر بلزهر وتحرك الحيوان لتتسلل وفي الصيف يجتد الهواء ويسخن جداً فتضج الثمار وتحل فضلات الابدان والاختلاط التي تعنتت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب الى الاجواف وهذا تبرد اعين واليابس ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الاطعمة الغليظة لانها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة الى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فنكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد الى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فاذا انتقل اليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند

كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جرة اليرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا الى حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين

(فصل) ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والاضاءة وكيف جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لاقامة دولة السنة وتتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المؤجلة للديون والاجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولاً حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)

(فصل) ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها الى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الارض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الالهية والعناية الربانية ان قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابها من الافق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنهى الى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتتنظم مصالحهم

(فصل) ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصاحبة والحكمة وان مقدار اليوم واللييلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصاحبة واختلفت الحكمة بذلك بل جعل مكيا لها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما ان المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ايل ونهار والقول الثاني انه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه بايج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا

فالأية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الاقاليم المعتدلة غاية ما تنهي الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فاذا زاد على ذلك انحرف ذلك الاقليم في الحرارة أو البرودة الى أن ينتهي الى حد لا يسكنه الانسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده وييسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره وييسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الاربعة ويكون فيها اعتدالان خريفيين وربيعيين

(فصل) ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك فان الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الابدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الانوار ولم يجعله ظلمة داجية حندية لا ضوء فيه أصلاً فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الاعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل الى حركة ومسير وعمل لا يتأهل له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأني معه أعمال كثيرة كالسفر والحرق وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس لئلا يستوي الليل والنهار فتتوثر حكمة لا اختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة الباقية والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بمجدد من الأمور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولا يجعل الدولة كلها ظلمة صرفاً بل ضامة مشوبة بنور رحمة منه واحسان فسيجدن من اتقن ماصنع وأحسن كل شيء خلقه

(فصل) ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في حرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المبرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتمام والدلالة ومعرفة المواقف ثم تأمل تسخيرها متقادة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد قتضت حكمته يعلمه أن لا تخرج عنه جعل منها البروج والنجوم والسيارة والكدر والصغير والمتوسط والأبيض والأزهر والأبيض الأحمر ومنها ما ينجفي على الناصر فلا يدركه وجعل

منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كعرقهم بما يكون مع طلوع الثريا اذا طاعت وغروبها اذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الالهية وانها بمنزلة الاعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون اليها والى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤوا

(فصل) ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير الا مع رفيقه ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون الا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل اذا اتفق له مصاحبته في منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الاخرى فينا تراه ورفيقه وقرينه اذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلکها وسير خاص تسير في فلکها كما شهروا ذلك بنملة تب على رحي ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان الى جهتين متباينتين احدهما بنفسها والاخرى مكرهة عابها تبعاً للرحى تجذبها الى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة الى جهة الشرق ثم يسير فلکها وبمزلتها الى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلک أوجبه وهلا كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وحربان واحد وهل هذا الا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بانه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمنه شيء أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه وانه العالم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فمدي وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار اذا سافرت فيها اليه وانه خلق مسخر مربوب مدبر ﴿ ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ﴾ فان قات فما الحكمة في كون بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً • قيل انها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من تهلها في منازلها ومسيرها

المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القاب وتأمله لا موضع نظر مجرد
بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه الى نظر القاب في حكمة ذلك
وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى
في الآية التي بعدها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون فجمع الآيات لانها تضمنت الليل
والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخاقها وكيفياتها فان
إظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة
تم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك
اللباس بجملة آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية
الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخرى كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها
من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخرى فالموضع موضع جمع وخص
هذه الآيات بأهل العقل لانها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر والأولي كالباب لهذه فمن
استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب
الفكر وهو العقل ولان منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الاولى على الفكر
نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها الى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله . فاما قوله
في الآية الثالثة ان في ذلك لآية لقوم يذكرون فوحد الآية وخصها بأهل التذكر .
فأما توحيدها فكتوحيد الاولى سواء فان ما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر
والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وان تعددت أصنافه
 وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر
 والتذكر كما قال تعالى في سورة ق : والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من
 كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ؛ فالنسبة للعقل والتذكر والتفكير
 والفكر باب ذلك ومدخله فاذا فكر تبصر واذا تبصر تذكر فجاء التذكير في الآية لترتيبه
 على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو
 ثمرة الفكر ونتيجته وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق
 التأمل . فان قات ما الفرق بين التذكر والتفكير فاذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت
 التفكير والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام في التفكير
 في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة اليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون
 بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى بطقت فاذا لها أسماع
 وأبصار . فاعلم ان التفكير طلب القاب ما ليس بمحاصل من العلوم من أمر هو حاصل

منها هذا حقيقته فانه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للتفكر استحال الفكر لان الفكر
بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الامور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصل
عنده لم يتفكر فيه فاذا عرف هذا فالتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده الى
المطلوب الذي يريد فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما
ينبغي إثارة وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته فاذا تذكر عاد بتذكره
على تفكره قال تخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره
وبتذكره على تفكره مادام عاقلًا لان العلم والارادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر
بين العلم والارادة (واذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى
يتبصر بها من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته فان المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله
بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر والمقصود تذكير القلب من رقدته بالاشارة الى شيء
من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتبع ذلك لفقد الزمان ولم نخط بتفصيل واحدة من
آياته على التمام ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس
التفكر في آيات الله ومعجائب صنعه والانتقال منها الى تعلق القلب والهمة به دون شيء
من مخلوقاته فذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الاصلين إذ هما أفضل ما يكتبه
العبد في هذه الدار

(فصل) فصل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته
وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في
مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزرع
يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يلم شعنها ويحس مراعاتها وتعمدها والقيام بجميع
مصلحتها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذذ على سائر المخارج
بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام
أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفاق وجود ذلك الدولاب والحديقة
وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان
وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك اليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خالق قلوباً
عمياً لا يبصرون لها فلا ترى هذه الايات الباهرة الارؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيناً
لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها في ذنبها ان أنكرتها
وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً
واقعد أحسن القائل

وهني قلت هذا الصبح ليل أيعي العالمون عن الضياء
 (فصل) ثم تأمل المسك للسماوات والأرض الحافظ لهما ان تزولا أو تقعا أو
 تعطل بعض ما فيهما اقترى من المسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل
 بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وما ذا كان عند
 الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس
 فجعل عليهم الليل سرمدا من الذي كان يطاعها عليهم ويأتيهم بالهار ولو حبسها في
 الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو ان السماء والأرض
 زالتا فمن ذا الذي كان يمسكها من بعده

(فصل) ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما
 وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه
 مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط
 الحرارة الى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والاحسان لما كان
 ذلك • فان قلت هذا التدريج والمهلة انما كان لابطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
 • قيل لك فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بُعد المسافة
 من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب في بُعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك
 كما عينت سباحتي تضي بك الى أحد أمرين إما مكابرة طاهرة ودعوى ان ذلك اتفاق
 من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والاقرار بقيوم السماوات والأرضين
 والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين ولن نجد بين القسمين واسطة أبداً فلا تتعب
 ذهك بهذيان الملحد فاتها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين
 واذا طمع فجر الهدى وأشرقت النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين
 والله متم نوره ولو كره الكافرون

(فصل) ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ماهي عليه من الكمون والظهور فانه
 لو كانت ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة
 ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفات المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز
 العالم ان جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويبقيها الرحل عند حاجته اليها فيمسك
 ويحبسها بمادة يجعها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج الى بقائها فاذ
 استغنى عنها وترك حبسها بمادة خبت باذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها
 فسبحان من سخرها وأشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرايتم النار التي تورون) الى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف الينا بآياته وشفانا بيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه انه جعلها تذكرة بنار الآخرة فلتستجير منها ونهرب اليه منها ومتاعاً للمقوين وهم المسافرون الازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج الى الانتفاع بالنار للاضاءة والطبخ والتبخير والتدفى والاس وغير ذلك

(فصل) ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خصها بالانسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان اليها بخلاف الانسان فانه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها وتنبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذ الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاءوا من لياليهم ولولا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج الى ضياء أودواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر الى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فتري به القريب والبعيد ثم نظر الى انه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خالق الله كيف لا ينفى ولا ينفد ولا يضعف وأما مدفع النار في اصباح الأطعمة والأدوية وتجهيف ما لا ينتفع الا بجفافه وتجفيف ما لا ينتفع الا بتجفيفه وعقد ما لا ينتفع الا بعقده وتركيبه فأكثر من ان يحصى ثم تأمل ما أتعطته النار من الحركة الصاعدة بطبعها الى العلو فلو لا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما ن الجسم الثقيل لو لا المسك يمسكه لذهب ناراً فمن أعطي هذا القوة التي يطب بها الهبوط الى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطالب به الصعود الى مستقرها وهل ذلك لا بتقدير العزيز العليم

(فصل) ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فانه حياة هذه الأبدان والمسك لها من دخل بما تستشق منه ومن خرج بما تبشر به من روجه فتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتجدها وتؤديها للقريب والبعيد كما يريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع الى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للمحرو والباد للمبين بهما صلاح لحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة والعذاب وتأمل كيف سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولاً فتشير به بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة

التي تحملها على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المولدة فتولفت بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها الي بعض فيصير طبقاً واحداً ثم سخرت له اللاحقة بمنزلة الذكر الذي يلقيح الانثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لاماء فيه ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه الي حيث أمر فيفرغ ماءه هناك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمًا وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لو قفت على ظهر البحر ومن منافعها انها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج الي جفافها وبالجمله فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لدوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأتت العالم وفسد الأثرى اذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأهلك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الحو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح انها من روح الله تأتي بالرحمة وتنبه للطيفة في هذا الهواء وهي ان الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الاجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيجده الهواء ويؤدي به الى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس الى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم الى استبدال الكتاب المعلوم كتابة فان ما ياتي من الكلام في الهواء اضعاف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم ان جعل هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يباغ الحاجة ثم يمحي باذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت

(فصل) ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مأربهم والجلوس لراحاتهم والدوم لهدوهم ولتمسكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة منكهة لم يستطيعوا على ظهرها قراراً ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا نجارة ولا حراثة ولا مصاحبة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترع من

محتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم الى ترك منازلهم
والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (والقي في الأرض رواسي أن تמיד بكم)
وقوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً) وقوله (الله الذي جعل لكم الأرض
مهداً) وفي القراءة الأخرى مهاداً . وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تמיד تخلق الجبال
عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد
من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار
قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح قالوا يارب هل من خلقك
شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة
البالغة في ليونة الأرض مع يابسها فانها لو أفرطت في اللين كالأطين لم يستقر عليها بناء ولا
حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت في اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا
زرعها ولا شقها وفاحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فتصت عن يابس الحجارة
وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير قاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من
الاعتدال بين اللين واليبوسة قهياً عليها جميع المصلح

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب
الجنوب وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويه ثم تفيض فتصب
في البحر فكما أن الباني ذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصباً
للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع
من مهب الجنوب ولولا ذلك لقي الماء واقفاً على وجه الأرض فرفع الناس من العمل
والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بلحق أفيعس عند من له مسكة من عتل أن
يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم لنبي أنقى كل شيء

(فصل) ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال لنبي بحسب جبال القافل فضاة
في الأرض الحاجة اليها وفيها من المنافع ما لا يحصى الا خلدتها وتامسها وفي حديث
اسلام خزام بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بلدي مصب الجبال وأودع فيها المنافع
الله أمره بكذا وكذا قال لهم نعم فمن منافعها ان الثلج يسقط عليها فيبقى في قلبها
حاصلاً لشراب الناس الى حين نفاذه وجعل فيها لينوب أولاً فلولاً فتجىء منه السيول
الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات
والفواكه والأدوية التي لا يكون مثاها في السهل والرمل فلولاً لجبال اسقط الثلج على

وجه الارض فأنحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة اليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيضر بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولا دفعه لاذيته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعازل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للابنية على اختلاف أصنافها والارحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والسحاس والحديد والرصاص والزرجد والزمرد واضعاف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى ان فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب باضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه الا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً انها ترد الرياح العاصفة وتكسر حداثها فلا تدعها تصدم ما تحتها ولهذا قالسا كنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها ايضاً انها ترد عنهم السيول اذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها انها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الادلة المصوبة المرشدة الى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والأعلام الجبال واحدا علم قالت الخنساء وان صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما ينبت فيها من العقاقير والادوية التي لا تكون في السهول والرمال كما ان ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به الا الخلاق العليم . ومن منافعها انها تكون حصونا من الاعداء يحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما تحصنون بالقلاع بل تكون أنام وأحص من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها مذكرو الله تعالى في كتابه ان جعلها للارض أو تاداً تثبتها ورواسى بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا واذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فانها لو طالت واستدقت كالحائط لانعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الارض لصيقت غابهم المزارع والمساكن ولما لث السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والا كان ولما سترت عنهم الرياح ولما حجب السيول ولو جمعات مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام

الاولى الاشكال والاوزاع بها واليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت
فيه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه الى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون
الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) فخلقها ومنافعها
للمن أكبر الشواهد على قدرة باريها وقاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع انها
تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها
وقاطرها وخالفها على شدتها وعظم خلقها من الامانة اذ عرضها عليها وأشفقت من حملها
ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمته ونجيه . ومنها الجبل الذي تجلى له ربه
فسانح وتذكرك . ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه اليه وأحبه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ومنها الجبلان لادان جمعهما الله سوراً على نبيه وجعل
الصفاء في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من
مناسكهم وتعبداتهم . ومنها جبل الرحمة المصوب عليه ميدان عرفات فله كم من ذنب
مغفور وعثرة مقالة وزلة مغفوة عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبابة مرفوعة
ولعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع
الاعظم والوفد الاكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوفاً لربهم مستكينين لعظمته
خاشعين لعزته شعناً غبرا حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عزراتهم ويسألونه حاجاتهم
فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز
عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو
فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غار فله الجبل الذي قاض منه النور على
أقطار العالم فانه ليفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه
من شاء من الجبال والرجان فجعل منها جبالات هي مغاطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي
تهوي اليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها كما احتض من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه
نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحبيه الى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع
له القبول في الارض بينهم

واذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا

خذ ماترا ودع شيئاً سمعت به في طاعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانها لتعلم ان لها موعداً ويوماً تنسف فيها سداً وتصير كالعين من هولاء وعظمه

فهي مشقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم لدرء رضى الله عنها ذاسفرت

كالسعف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعها لاجلها وكانت كثرتها جداً سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما فيما لنفائس الاموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض اذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة قلوب أغني خلقه كلهم لا فقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتثالها في الصنائع التي لا تقوم للعالم الا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجدهما في العزة كالكبريت الاحمر الذي لا يوصل اليه فتنوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأثبتهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الاتباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن انهم أوغلوا في طلبها الى بعض نواحي الجبل فأنهوا الى موضع واذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجرى متصباً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره - فاصرفوا الى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر ولا عرفوا الى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وانها عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهاً في رسالة مفردة والمقصود ان حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة الى الحديد والنحاس والرصاص لصالح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه اذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحده الناس من الامتعة كان نفيساً عزيزاً ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه فاذا فنى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخصاص والعام سقط عندهم وقات رغباتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغيبهم فيه البعداء عنه (فصل) وتأمل الحكمة البديعة في تسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج اليه وتوسيعه وبذله فكما كانوا أحوج اليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل واذا توسطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالبادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالاصول الاربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لان الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة الا به فهو معه أينما كان وحيث كان لانه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في اقطار العالم لاختنق انعام من الدخان والبخار المتصاعد المتعقد فتأمل حكمة ربك في ان سخر له الرياح فاذا تصاعد الى الجو أحالته سحاباً أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من لذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا ان يحيلوا ذلك ويقلبوه سحاباً أو ضباباً أو

(٣٠ - مفتاح اول)

يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختلق على وجه الارض فأعلك ما عليها من الحيوان والناس

(فصل) ومن ذلك سعة الارض وامتدادها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيتهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم • فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات القارغة الموحشة • فاعلم ان فيها معاش ما لا يحصىه الا الله من الوحوش والدواب وعابها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للانس وفيها مجالهم ومراعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتفس للناس ومضطرب اذا احتاجوا الى الانتقال والبدو والاستبدال بالاطوان فكم من بقاء سلق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الارض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالات اذا قدحهم ما يزعمهم عنها ويضطرهم الى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرت وتدفقه في الاودية والانهار لضاق عن حاجة الناس اليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت واما النار فقد تقدم ان الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وان لم تكن مبنوة في كل مكان فانها عتيدة حاصلة متى احتيج اليها واسعة لكل ما يحتاج اليه منها غير انها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الارض من علو ليع بسقيه وهادها وتلوها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربه تعالى انما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة الا اذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته ان سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الارض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتاقحها به كما يلقي الفحل الأنثى ولهذا نجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار واذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن تئيج

وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الأحاديث الاربعة المقطوعة اذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتأكل عين غديقة فله سبحانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الارض للحكم التي ذكرناها ولو انه ساقه من البحر الى الارض جارياً على ظهرها لم يحصل عموم السقي

الا بتخريب كثير من الارض ولم يحصل صوم السقي لاجزائها فصاعده سبحانه الى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الارض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فانزله ومعه رحمته على الارض

(فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في انزاله بقدر الحاجة حتى اذا أخذت الارض

حاجتها منه وكان يتابعه عليها بعد ذلك يضرها ألقع عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الامطار لاهلكت ماعلي الارض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعقنت الزروع والخضراوات وأرخت الابدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الامراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الابدان ونقص الماء وانقطع معين العيون والآبار والانهار والودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ماعلي الارض وجفت الابدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الامراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الامر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادة الآخر واستقام أمر العالم وصلاح (فصل) ثم تأمل الحكمة الالهية في اخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه

متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخالفها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الارض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفات المصالح التي ربت على تلاحقها وتتابعها فان كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خاق فيه . ثم انه سبحانه خلق تلك الاقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الاقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحال والاواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يشوق الناظرين وحس مرأى الشجر وخاقها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف . ثم اذا تأملت اخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الخطب ثم الورق الاخضر ثم اخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها ووروثها ومنافعها وما يراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعات الشجرة لها كالأهـ فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف ابراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الاصاغ العائقة وهذه الطعوم الالذية والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك

وتصويره وإيرازه وتربيته شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري الدقاق فمن الذي تولى ذلك كله ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواء كأفواء الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجاري وطرق قد أحكمت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقه به عروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بنفسه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتاجه فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيد على قدر حاجته فسل الجاحد من أعطائها هذا ومن هداها إليه ووضعها فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل

فواعجياً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
ولله في كل تحريك وتسكية أبدأ شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فصل في تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمده من كل جانب بالاطاب
ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج هكذا تنجز السات والشجر له عروق ممتدة في الأرض
منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما نشرت أعاليه امتدت عروقه وأطابها من أسفل
في الجهات ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه المخيل الطوال الباسقات والدوح العظام
على الرياح "لعواصف وتأمل سق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب
الحيم والفسطاط من خنقه لمشجر والسات لأن عروقها أطاب لها كأطاب الخيمة
وأغصان أشجرتها منها الفساطيط ثم يحاكيها الشجرة

فصل في تأمل الحكمة في خلق الورق فالك ترى في الورقة الواحدة من جملة
العروق الممتدة فيها انشودة فيها ما يهر الباهر فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها
دقق تحال تلك الغلاظ منسوجة سجاً دقيقاً معجباً لو كان مما يتولى البشر صنع مثله
تأديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا حاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج
تعدوا قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أبام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض

سهلها وجيها لها بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هي الا ارادته النافذة في كل شئ وقدرته التي لا يمتنع منها شئ (انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل اليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الابدان التي توصل الغذاء الى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بإصلايتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضحل فهي بمنزلة الاعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق

(فصل) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعل زينة للشجر وستراً ولباساً للشجرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا اذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم يفتنع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فاذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الافئدة الضعيفة من الحر حتى اذا طفت تلك الجمرة ولم يضر الافئدة عراها من ورقها وسلمها ايام لتكتسب لباساً جديداً أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنايتها فلا تخرج منها ورقة الا باذنه ولا تسقط الا بعلمه ومع هذا فلو شاهدنا العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والافئدة والاشجار لشاهدوا من جهالها أمراً آخر ولرأوا خلقها بعين أخرى ولعلموا أنها اشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ فالنجم ما ليس له ساق من البات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده ﴿ وإن من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حاكماً غفوراً ﴾ ولعلك أن تكون ممن غاف حجابهم فذهب الى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم ان هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحاً وسجوداً وصلاة وتأييلاً وهبوطاً من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنهم بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى - والخير صفت كل قد علم صلاته وتسبيحه - أفترى يقبل عنك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالة عاينه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحاً وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأييد كقوله باجبال أوبي معه وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون في هذين الوقتين . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يضاربوا دليلاً على بطلانه والحمد لله

(فصل) ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولأُسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمره بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها أذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها . ومنها ما في تلك الجيوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والادهان والادوية والاصباغ وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها سبحانه هذه الجيوب لمنافع فيها وكسوتها لحماً لئلا يذأ شيئاً يتفكك به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافاً يحفظها وغشاء يوارىها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما مالا يفسد اذا كان بارزاً فجعل له أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره

(فصل) ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شحماً متراكماً في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفاً رصفاً ومنضوداً نضداً لا تمكن الايدي أن تنضده وترى الحب مقسوماً اقساماً وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفاً بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال الامنوال كن فيكون ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضاً اذ لو مد بعضه بعضاً لاختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلافاً ليمده بالغذاء والدليل عليه انك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فانه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرى واحداً ثم ينقسم منه في مجاري الجيوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم انه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظاً وممسكا له بإذن الله وقدرته فهذا قليل من كبير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الايام واتسع النكر والمكن هذا منه على ما وراءه والليث يكتبني ببعض ذلك . وأما من غلبت

عليه الشقاوة (وكأين من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون)
غافلون عن موضع الدلالة فيها

(فصل) ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعمائة حبة ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الغلة متسع لما يرد في الارض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع الى ادراك زرعه فصار الزرع يربح هذا الربيع لينى بما يحتاج اليه للقت والزرعة وكذلك ثمار الاشجار والتخيل وكذلك ما يخرج مع الاصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في ما ربهم خلقاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم الى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقى الخراج الناس ويدخرون منه ما يزرعون

(فصل) ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوها كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤسها أمثال الاسنة فلا يتمكن جند الطير من افسادها والعبث فيها فانه لو صادف الحب بارزا لاصوان عليه ولاوقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكره الانسان فانه أولي به لانه هو الذي كدح فيه وشق به وكان الذي يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير

(فصل) ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الاشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً في حمل وولادة فاذا أذن لها رها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون في حملها في وقت المقدر لها فيكون ذلك وقت بمنزلة وقت العلوق ومدأ تكون المطب فتعمل المادة في جوفها عملها وتهيئها للعلوق حتى اذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعضائها وتحركت للحمل وسرى الماء في افسائها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى اذا آن وقت الولادة كسيت من ماء الملابس الفاخرة من السور والورق ما تبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم واذ ظهرت أولادها وبان للماطر حملها علم حينئذ كرمها وضيها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولي غداء الاجنة في بضون مهابتها وكساها الاوراق وصنفا من الحر والبرد فاذا تكامل الحمل وآن وقت الفصام تدلت اليك فتنها كأنها تناولك ثمرة درها

فاذا قابلتها رأيت الافنان كأنها تلقاك بأولادها وتحبيك وتكرمك بهم وتقدمهم اليك حتى
 كأن منا ولا يناولك اياهم بيده ولا سبها قطوف جنات النعم الدانية التي يتناولها المؤمن
 قائماً وقاعداً ومضطجعاً وكذلك ترى الرياحين كأنها تحبيك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها
 وكل هذا اكراماً لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلاً على غيرك من الحيوانات
 أفيجعل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف اذا استغنت بها على معاصيه
 وصرقتها في مساخطه فكيف اذا جحدته وأضفتها الى غيره كما قل (وتجعلون رزقكم
 انكم تكذبون) فحدير بمن له مسكة من عقل ان يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء
 ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ماهو ولأي شيء خلق ولما ذاهي وأي أمر
 طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) فذكر آلائه
 تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لان ذلك لايزيده الا محبة لله
 وحمداً وشكراً وطاعة وشهود تفضيره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه
 والله در القائل

وهيؤك لأمر لو فطنت له قارباً بنفسك أن ترعي مع الحمل

(فصل) ثم تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطين والجزر كيف لما اقتضت
 الحكمة ان يكون حمله ثماراً كبيراً جعل نباته منبسطاً على الارض اذ لو انتصب قائماً
 كما ينتصب ازرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولنقصت قبل ادراكها
 وانتهائها الى غاياتها فاقضت حكمة مبدعها وخالقها ان بسطه ومدته على الارض ليلقي
 عليها ثماره فتحملها عنه الارض فتري العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على
 الارض وثماره ماثولة حواليه كأنها حيوان قد اكتنفها أجراؤها فهي ترضعهم ولما كان
 شجر اللوباء والذنبان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبتته الله منتصباً قائماً
 على ساقه اذ لا ياتي من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه

(فصل) ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الالهية موافات أصناف الفواكه والثمار
 للناس بحسب الوقت المشاكل لها المتقتضى لها فتوافيهم كموافات الماء للظمان فتتلقاها الطبيعة
 بانسراح واشتياق منتظرة لقدمها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف اما يوافي
 في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستنقلا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للابدان
 والاذي لها وكذلك لو وافى مافي ربيعها في الخريف أو مافي خريفها في الربيع لم يقع من
 النفوس ذلك الموقع ولا استطابته وستذته ذلك الالتذاذ ولهذا تجد المتأخر منها عن
 وقته مملولاً محلول الطعم ولا يظن ان هذا لجريان العادة المجردة بذلك فان العادة انما

جرت به لانه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير

(فصل) ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تعجب فيها من الآيات والمعجائب ما يهرك فانه لما قدر ان يكون فيه اناث تحتاج الى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان واناثه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الاشجار بالانسان خصوصاً بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) نبات أصلها في الارض واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة كما كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاءً كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقتها فصعوده سهل بالنسبة الى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج الى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا بالثيم (الخامس) أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابسه يكون قوتاً وأدماً وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل في الادوية والاشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكاة بينهما مجلداً فطاف فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل النزاع في ذلك ان النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواقع الباردة التي لا تقل النخيل . وحضرت مرة في مجلس بمكة فبسه من أكار البلد فجرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطب في تفضيل النخل وفوائده وقال في أثناء كلامه وبكفي في تفضيله اننا نشترى بنو العنب فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثماً له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسئلة وشفي فيها بنهيد عن تسمية شجر العنب كرمًا وقال الكرم قلب المؤمن فاي دليل بين من هد وأخدوا يباغون في تقرير ذلك . فقلت لا أول ما ذكرته من كون نوى التمر ثماً للعنب فليس بدليل فان هذا نه أسباب . أحدها حاجتك الى الدوى لعاف فيرغب صاحب العنب فيه لعاف ناضحه وحموته . الثاني ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعتناء بعدد كمية قليلة جداً وثمرتها شيء عديم فكيف نواه فيشتري به الشيء اليسير من العنب وأما في بلادهم سلطان العنب فلا يشتري بثوى

(٣١ - مفتاح اول)

منه شيء ولا قيمة لنوى الترفيها. وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من ججج
فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطباً
ويابساً وحلواً وحامضاً وتجنّي منه أنواع الاشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه
كرماً لكثرة خيره فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه
التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والاحسان
والصبر وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى
كرماً من شجر العنب ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع
والفوائد وإن تسميته كرمًا كذب وانها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل علماً والفاجر
براً والبخيل سخياً ألا ترى انه لم ينف فوائد شجر العنب وإنما أخبر عنه ان قلب المؤمن
أغزر فوائد وأعظم منافع منها هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت اذا
تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة
مثلاً مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث
الآخر ونهاهم أن يخصوصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض
الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرمًا لانه يقتنى منه أم
الخبائث فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضم عليها من باب سد الذرائع في
الألفاظ وهذا لا بأس به لولا ان قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والاشارة
الى انه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من
كلامه فالذي قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم
ثمرات النخيل والاعناب فساقتها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الاول أظهر من المعنى
الآخر ان شاء الله وان أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى (ومن ثمرات
النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من
شراب لأعناب شيء وإنما كان شراب القوم المضيغ المتخذ من التمر فلو كان نهيه صلى
الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرمًا لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لان المسكر
تتخذ منها والله أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه ان النخلة أصبر الشجر على
الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام تملأها الريح تارة وتقامها تارة وتقصف أفنانها ولا
سبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعه
ريح الساع ان نخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها
فيه من منافع لا يجهل الابنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان

القصبة ويستر به الفرج والخال وخصوصاً يتخذ منه المكائل والزنايل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلوة ولياً (أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك تلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداً بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعتها وخصوصها وليفها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أُجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً وفي الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشره من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيشها فانرجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذي لها كيف هو تجده كالنسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كالاحمة كسحو المنسوج بالير وذلك لتشد وتصاب فلا تنقص من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولشها في السقوف والجسور والادواني وغير ذلك مما يتجد منها وهكذا سائر الحش وبغيرها إذا تأملته شبه النسج ولا تراه مصمتاً كالخجر الصلد بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طويلاً وعرضاً كنداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض ون ذلك أمتن له وأهيأ ما يراد منه فنه لو كان مصمتاً كالخجارة لم يكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والادواني والامتنعة والاسرة والتوايت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الحش أن جعل يضمو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لو لا ذلك لما كانت هذه السس تحمل أمثال الحد من الحمولات والامتنعة وتمخر البحر مقبلة ومديرة ولو لا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لمن هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقاها من بلد إلى بلد من حيث ونقات في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم

(فصل) ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والاروية التي يجرحها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع وهذا يغور في أصله فيستخرج

الفضول الغليظة القائلة لو احتبست وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة
 الصفراء وهذا يحلل الاورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيده اذا
 أعوزه الانسان وهذا يخفف البدن اذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب اذا تراكت عليه
 الغموم وهذا يحلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب السكة وهذا يسكن
 هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويعطفها وهذا يقتل البرودة وتهيج الحرارة
 وهذا يدفع ضرر غيره من الادوية والاغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان
 فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا
 يعطي اللون اشراقاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا
 يدبغ المعدة وهذا يجلوها ويغسلها الى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصى العباد فسل
 المعطل من جعل هذه المنافع والتقوي في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق
 ومن أعطي كلاً منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان الى تناول ما ينفع منه وترك
 ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيمة وبأي عقل وتجربة كان ينف على ذلك ويعرف
 ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذي أعطي كل شيء خلقه ثم
 هدى وهب ان الانسان فطن لهذه الاشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن
 لها البهائم في أشياء كثيرة منها مالا يهتدى اليها الانسان حتى صار بعض السباع يتداوى
 من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيراً فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون
 غيره وقد شهود بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخروج وبعض
 الطير يتناول اذا اعتل شيئاً من الثبات فتعود صحته وقد ذكر الاطباء في مبادئ الطب
 في كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدنا اليه ومن دلها عليه
 أفبجوز أن يكون هذا من غير مدرّس عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير
 بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا اله الا
 هو الخالق الماري المصور الذي لا تنفخ العادة الا له وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه
 اله سواء لفست السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول
 الظالمون والجاحدون عنواً كبيراً . وإعلاك ان تقول ما حكمة هذا النبات المبثوث في
 الصحارى والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة اليه ولا
 وئدة في خلقه وهذا مقدار عقلاك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية
 من طم نوحش وطير ودواب مساكين حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة
 آية مصممة هذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما

يبقى الرزق الواسع الفاخر عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة النعمه
 (فصل) ثم تأمل الحكمة البالغة في اعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
 ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الانسان بها اذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع
 بها ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للانسان ليتم تسخيرها اياها فيقودها ويصرفها حيث
 شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة
 له فأعطيت من التمييز والادراك ما تم به مصلحتها ومصلحة من ذلت له وسلبت من الذهن
 والعقل ما ميز به عليها الانسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص . ثم تأمل كيف
 قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يضيقها لو لا تسخيرها قال الله تعالى (وجعل لكم
 من الفلك والأنعام ما تركبون لتستروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه
 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين) أى مطيقين ضابطين وقال
 تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
 ركوبهم ومنها يأكلون) فترى العير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً منقاداً
 ولو أرسل عليه لسواه بالارض ولمصله عصواً عضواً فسل المعطل من الذي ذلله وسخره
 وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الانساني
 لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاو من الاعمال والاحمال ما يزاو الحيوان اشغل
 بذلك عن كثير من الاعمال لانه كان يحتاج مكان الحمل الواحد الى عدة أناسي يحملون
 أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستمرغ أوقاتهم ويصددهم عن مصالحهم
 فأعيسوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها الا الله من الغذاء والسراب
 والدواء واللباس والامتنع والآلات واللاتي والركوب والحراث والمنافع الكبيرة والجم
 (فصل) ثم تأمل الحكمة في خلق آلات تنض في الحيوانات من لسان وغيره
 فالانسان ما خاق شيئاً مثل هذه الصناعات من النساء والحيصة والكتابة وغيره خلق له
 كف مستدير مبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع
 والتفريق وضم الشيء الى مثله والحيوان البهيمة لانه يتبها تلك الصائغ فيخلق له تلك
 الاكف والاصابع بل لا قدر ان يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خاق له أكف
 لطاف مدججة ذوات بران ومخالب تصاح لاقتصاص الصيد ولا تصلح للصناعات هذه كله
 في أكلة اللحم من الحيوان واما أكلة النبات فمدر منها لا تصيد ولا صنعة لها خلق
 لبعضها اطلاقاً تقيها خشونة الارض اذا حلت في حب ترعى وسعها حوافر ملاممة
 مقمرة كخمص القدم لتدبقي على الارض وتبها لركوب والحملولة ولم يخاق لها بران

ولأنها لا تحتاج إلى ذلك

(فصل) ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والاكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيهه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحريم إنما كان لما تضمنه الوصفين إن يكون ذا ناب وإن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبداً فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فأنظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وقباضه تجمد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينحرم أبداً ولا يختل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج مافع اسباب والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الحقائق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فادّعى نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيماناً ومعرفة وتصديقاً بما جاءت به الرسل وذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيماناً ويقيناً وتساياً لاكن حجب بأصعة عن الصانع وبالكواك عن مكوكها فعمي بصره وغلط عن الله حجاباً ولو أعطي علمه حقه لكان من أقوى الناس إيماناً لأنه أطلع من حكمة الله وبهر آياته وعجائب صنعته الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفي عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته ووقفها عند جاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخساستها . فحق سبحانه وتعالى رتبها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار ديبه وشرعه

والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة الى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الاولين والاخرين منه كمنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه والياس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه.

(فصل) ثم تأمل أولاً ذوات الاربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج الى الحمل والتربية كما يحتاج اليه أولاد الاس فمن أجل انه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمفصلة أعطاهم اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالذجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان مانع به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأ في أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها الى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينهض افرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل اليها من الرحمة الواحدة من المائة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الابوان يعالجهن أتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويستزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن لوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرأ وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهدا كله عن اهمد ومن لذي اهلها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت اليها ثم ساب ذلك عنها اذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسعى في مصالحها اذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كبره يحتاج اليه أولادها من الغذاء فوضع بها الرحمة والايتار والحنان رحمة بالمرح وسلبها بها عند استغنائها رحمة بالأمهات فيجوز ان يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عدية ولا لطف منه سبحانه وتعالى فقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين الهيته وشواهد حكمته وآيت قدرته فلا يستطيع العقول لها جحوداً ان هي الا مكاراة باللسان من كل جحود كمور (في الله شك فاطر السموات والارض) وانما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فمأس له في كل شيء محسوس ومعقون آية بل آيات مؤدية عنه شهادة له بأنه الله الذي لا اله الا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك

(فصل) ثم تأمل الحكمة الباعية في قوائم الحيوان كيف قنضت ان تكون زوجاً لافرداً اما اثنين واما أربعة ايتيها له امشي واسمي وتم بديك مصمحه ذوات فردا

لم يصلح لذلك لان الماشي يتقلد ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الاربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لانه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الارض حال نقله قوائمه ولكان مشيه تقرأ كنتقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعب لنقل يده بخلاف الطائر ولهذا اذا مشى الانسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هو له فاقترضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله واقرار يسرى اليدين ويمنى الرجلين ثم نقل الأخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان

(فصل ٤) ثم تأمل الحكمة البالغة في ان جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتهايا ركوبها وتستقر الحموله عايتها ثم خولف هذا في الإبل فجعل ظهورها مسنمة مقودة كاقبوا لما خست به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقبااء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل ان عقد الأقبااء انما أخذ من ظهور الابل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره اذا استقل به كما ترى طول قصبه القبان حتى قيل ان القبان انما عمل من خلقة الجمل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه اذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة (فصل ٥) ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزاً من ورائها لئلا يتمكن الفحل من ضربها ولو حمل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضربها الا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان ان فروج الفيلة في أسفل بطنها فاذا كان وقت لضراب ارتفع واشز وبرز للفحل فيتمكن من ضربها فلما جعل في انفية على خلاف ما هو في سائر البهائم خست بهذه الخاصية عنها ليتهايا الأمر الذي به دواء النسل

(فصل ٦) ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور ريش وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالساحصة وبعضها من ريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها الى الوقاية من الحر والبرد وانعدو الذي يريد أذاها فانها لما لم يكن لها سبيل الى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعانت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت بأحلاف واخفاف وحوافر لما عدت الأحذية والنعال فمعها

حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالخواف لما خاق للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عند انتصافها من خصمها عوضاً عن الصياصي والمخالب والأنياب والبرائن فتأمل هذا اللطف والحكمة فاتها لما كانت بها ثم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع ولا حط لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقها بقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها نفسها كل ذلك لثم الحكمة التي أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حياة وكف مهيئة للعمل فهي تغزل وتنسج وتتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة • منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالضطر إلى حمل كسوة • ومنها أنه يتخذ لنفسه ضرورياً من الكسوة للصيف وضروباً للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة • ومنها أنه يجعلها تابعة لاشهوته وإرادته • ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسي ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والابرسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لثم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة • ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه • ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحرره وسلمه وضعفه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقضته ورقاهيته فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفصيله على سائر الحيوان

(فصل ٣٢) ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت لها من ووحوش والسيباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئاً قليلاً فتخفى ثقاتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحاري من سراب الضوء والمقر والوعول والذئاب والتمور وضروب الهواء على اختلاف وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كسائه ولا في أوكاره ولا في

(٣٢ - مفتاح أول)

مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه الا ما عدا عليه عاد
اما فترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن احراز
جسمه واخفاء جيفته فدل ذلك على انها اذا أحست بالموت ولم تغلب على نفسها كمنت
حيث لا يوصل الى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لامتلات
الصحاري بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سيلا الى وقوع
الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة اخي آدم ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض
ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري
سوءة أخي فأصبح من النادمين ﴾ وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأ نعام والدواب فلقدره
الانسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا
الذي حارب بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من
الطير . وتأمل الحكمة في ارسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من
أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم
منه وهو من الطيور التي تنفر منها الانس ومن نعيقها وتستوحش بها فارسل اليه مثل
هذا الطائر حتى صار كالمعلم والأستاذ وصار بمنزلة المعلم والمستند ولا تنكر حكمة هذا
الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعثتم الى بريداً
فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض اذا نزلها واسم الرسول
اذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير
اسم حزن بسهل قال لم يزل معني اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل
عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره انه جرة بن شهاب وان داره بالحرقه وان
مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال وشواهد هذا الباب
أكبر من أن نذكرها هاهنا وهذا باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات
وكثيراً ما أولع الناس قديماً وحديثاً بنعيق الغراب واستدلواهم به على البين والاعتراب
وينسونه الى الشؤم وينفرون منه وينفرون منهم فكان جديراً أن يرسل هذا الطائر الى
القاتل من اخي آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار
عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقاً خالياً من الحكمة فانك اذا خفي عليك
وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم ان خفاءها من لطفها وشرفها ولله تعالى فيما ينخي وجه
الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحموده

فصل ٢ ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فانك ترى العينين فيه

شاخصتين أماما لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتي
أن تصدم حائطاً أو تردى في حفرة فجعلت عيناها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعة
وجعل فوها مشقوقاً في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض على العلف اذ لو كان
فوقها في مقدم الخطم كما انه من الانسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئاً
من الأرض ألا ترى الانسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فسلم تكن الدابة تتناول طعامها
بيدها جعل خطمها مشقوقاً من أسفله لتضعه على العلف ثم تقضمه وأعينت بالجمجمة
وهي لها كالشفة للإنسان لتانم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت من نعمة الذنب على
بعض الناس ولم يهتد إليها وفيه منافع عديدة فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على
حياتها يواريهما ويسترهما ومنها ان بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع
عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذناها كالذباب لها والمراوح تطرد به ذلك
ومنها ان الدابة تستريح الى تحريكه وتصريفه يمه ويسره فانه لما كان قيامها على الأربع
بكل جسمها وشغلت قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب
راحة وعسى أن يكون فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع اذا عرضت
عليه فانه لا يعرف موقعها الا في وقت الحاجة فمن ذلك ان الدابة تربض في الوحل فلا
يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبها

(فصل) ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في
تناول العلف والماء وايرادها الى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من
الأشياء من الأرض لانه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف
عليه مكانه الخراطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سد له ورفع وثنيه والتصرف به
كيف شاء وجعل وعاء أجوف ابن المنحس فهو يتناول به حاجته ويحميه ما أراد الى
جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به اذا ساء ويعطي ويتناول اذ أراد فسل المنعطل من
الذي عوضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه
غير الرؤف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأني ذلك مع الاهمال
وخلو العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وقطره لا اله الا هو العزيز الحكيم (فان قلت) فما باله لم
يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك . قيل والله أعلم بحكمته في مصنوعاته
لان رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقل فلو كان ذا عنق كسائر الأنعام لانهدت
قبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه ملاصقاً بجسمه الا يئاله منه شيء من الثقل والمؤنة
يخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولد حالت عنق البعير بحكمة

في ذلك صغر رأسه بالنسبة الى عظم جثته لثلاث يوذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من
قانت حكمه عتة العادين وحصر الحاصرين

(فصل) ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان
فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم
بعض الناس ان لقاحها من فحول شتى وذكروا ان أصنافا من حيوان البر اذا وردت
الماء ينزوا بعضها على بعض فتزوي المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي
هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل الا كاذباً عليها وعلى الخلقة اذ ليس في
الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس
يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وانما يقع هذا نادراً
فيما يتقارب كالبحر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع
فيتولد من ذلك البغل والسبع والعسبار وقول الفقهاء هل يجب الزكاة في المتولد من
الوحشي والأهلي فيه وجهان هذا انما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل بها
النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة
بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والاضاحي والأحوط يتغلب في كل باب
ففي الاضاحي يتغلب عدم الاجزاء وفي الاحرام والحرم يتغلب وجوب الاجزاء وفي
الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور * وسئل شيخنا أبو العباس
ابن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبها فهل يكون لبن الفرس حلالاً
أو حراماً * فأجاب بأنه حلال ولا حكم للنعجل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي
لأن لبن الفرس حدث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر وطئ الفعل الى هذا
اللبن فانه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الاناسي فانه تنتشر به حرمة الرضاع
ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل الا الى الولد خاصة فانه يتكون منه ومن الأم
فغالب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وانما تكون من العلف فلم يكن حراماً
هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم ان هذه الحيوانات المختلفة يلقح
بعضها بعضاً عند الموارد فتكون الزرافة وانه كاذب عليها وعلى الابداع والذي يدل
على كذبه انه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز
عضو من كل واحد من أبيه وامه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل
بل يكون كالمتوسط بينهما الممزج منهما كما شاهدته في البغل فانك ترى رأسه وأذنيه وكفله
وجهه افره وسنفاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيحه كالممزج من

صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على ان الزرافة ليست بتناج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء ليرى عباده انه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء • فمنها المتشابه الخلق المتناسب الأعضاء • ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الانسان على الأقسام الأربعة الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيتته تابع لما خلقه من غير أب ولا أم وهو أبو النوع الانساني • ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم • ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم • ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الانساني فيرى عباده آياته ويتعرف اليهم بآلائه وقدرته وأنه اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون • وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصاحبة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بحالها ومساكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً فاعينت بطول العنق لتناول أطراف الشجر الذي هناك وتمازها وهذا ما وصلت اليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه

(فصل ١٠) ثم تأمل هذه النملة الصغيرة وما أعطيت من القصة والحياة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإليك ترى في ذلك عبراً وآيات قبرى جماعة النمل اذا أرادت احراز القوت خرجت من اسرابها طالبة له فاذا ضفرت به أخذت طريقاً من اسرابها اليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حممة تَحْمِلُهُ الى بيوتها سرباً ذاعباً ورققة خارجة من بيوتها اليه لا تَحْلُظُ تلك في ضريقها بل هما كخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة اراجعين من جهة فاذا نقل عليها حمل النمل من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساءل النملة من الناس عليه فذا كان الذي ضفر به منهم واحدة ساعدها رفقتها عليه الى بيتها وخلوا بينه وبينه ون كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقسمنه على باب البيت • وانقد خبر بعض الحارفين انه شهد من يوم عجباً قال رأيت نملة جاءت الى شق جرادة فزاوئته فيه تصق حملة من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قل فرفعت ذلك الشق من الأرض فيها وصلت النملة برفقتها الى مكانه دارت حوله ودرن معها فيه يجدن شيئاً فرجعن فوضعتن ثم جاءت فصادفته فزاوئته فيه تطلق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعتن فدرن حول مكانه فيه يجدن شيئاً فذهبن فوضعتن فمادت فحوت بهن فرفعتن فدرن حويل مسكن فلهن يجدن

شيئاً تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحامان عليها فقطعنها عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب الى مساكنها كسرتة لثلاث يثبت فان كان مما يثبت الفلقتان منه كسرتة أربعاً فاذا أصابه نداء وبأل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم ترده الى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حياً كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنها انها لا تتخذ قريتها الا على نشز من الأرض لثلاث يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نعل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي في فطنها مانص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده ﴿ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتثنية . والتسمية . والأمر . والنص . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار . فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله اليه من أجل ان لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة

(فصل) ومن عجيب الفطنة في الحيوان ان الثعلب اذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيتع عليه لياً كل منه فينب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ماياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فاذا رأى الذباب قد اطعمه أن وغفل عنه دب ديباً رقيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يذب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت انه ينسج تلك الشبكة شركاً للصيد ثم يكمن في جوفها فاذا شب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكى صيد الاشراك والشباك والأول يحكى صيد الكلاب والقهود ولا تزدري العبرة بالشيء الحقير من الذرة والبعوض فان المعنى المقيس يقتبس من الشيء الحقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استكبرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار فانزل الله تعالى ﴿ ان الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ فما أغزر الحكمة وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على

الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألهما هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سألها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سألها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير

(فصل) ثم تأمل جسم الطائر وخلقه فانه حين قدر بان يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأبج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعاً ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحملة ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه باعاً بلا مضغ تقص من خلاته الاسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الاسنان وكان يزدد الحب صحياً واللحم غريزاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدل على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الانسان صحيحاً وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر ثم اقتضت الحكمة أن جعل بيض بيضاً ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن الطيران فانه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويثقل لا ثقله وعاقه عن الهوض والطيران وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم اذا خرج فراخه يحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ويزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الانسان في ولده من العون والرغد وبقاء الذكر فهذا من فعله يشهد بانه معطوف على فراخه لئلا يعامها هو ولا يهكر فيها من دؤم النسل وبقائه

(فصل) ثم تأمل خالقة البيضة وما فيها من المنع لأصفر الحائر ولما لأبيض الرقيق فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يقتدى منه الى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فانه لما كان نشوء الفرخ في تلك البشرة المتخضعة التي لا تغذ فيها نوصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفى به في خروجه

(فصل) وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له من في مسلك الطعام الى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام الا قايلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حب ثانية حتى

تصل الأولى الى جوفه لطال ذلك عليه فتي كان يستوفي طعامه وانما يختلسه اختلاصاً
لشدة الخدر فجعلت له الحوصلة كالتخللة المعلقة أمامه ليوعي فيها ما ازدرد من الطعام
بسرعة ثم ينقل الى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فان من الطير
ما يحتاج الى ان يزق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه

(فصل) ثم تأمل هذه الألوان والاصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير
كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن
هذا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب
البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على ان يحاكوه لتعذر عليهم فتأمل ريش
الطاووس كيف هو فأنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفيع جداً قد انف
بعضها الى بعض كتأليف الخيط الى الخيط بل الشعرة الى الشعرة ثم ترى النسج اذا
مددته يفتح قليلاً قليلاً ولا ينشق ليتداخله الهواء فينقل الطائر اذا طار فترى في وسط
الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر لمسكه بصلابته وهو
القصبه التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر
فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت
من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشأها وعلمه وحكمته فانه لم يكن
ذلك لها من نفسها بل انما هو لها ممن خالقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد
البراهين والآيات التي على مثلها يزداد ايمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء
ويهدي من يشاء

(فصل) تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فانه يرى
أكثر مرعاه في ضحاصح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل
مادب في الماء فاذا رأى شيئاً من حاجته خطاً خطواً رقيقاً حتى يتناولوه ولو كان قصير
القائمين كان اذا خطا نحو الصيد ليأخذه لصق بطيه بالماء فيشده ويذعر الصيد منه فيفر
فحاق له ذلك العمود ان يدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من
طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الضم من الارض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه
ان يتناول شيئاً من الارض وربما أعين مع عنقه بطول المناقير ليزداد مطلبه سهولة
عاليه وان كانا ٠٠ ثم تأمل هذه العصا كيف تطلب أكلها بالتهار كلة فلا هي تفقده ولا هي
تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطالب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدرة ويسره
كيف لم يجعله مما يتهذر عاينها اذا التفتته ويفوتها اذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل

حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والاسطحة والسقوف تناوله بالهوين
من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً
بمجموعها كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً بمجموعاً لا كبت
عليه بحرص ورغبة فلا تطلع عنه وان شبت حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل
طعامهم معداً لهم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطلة ولكثر الفساد وعمت
الفواحش والبني في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً
(وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبلوم والهام والخفاش فإن أقواتها هيئت
لها في الجو "لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراس وأشباههما مما تلتقطه من
الجو" فتأخذ منه بقدر الحاجة ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل
وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراس وأشباههما مبنوثة في الجو لا يكاد يخلو
منها موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراجاً بالليل في سطح أو عرصة الدار فيجتمع عليه
من هذا الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراس ومحوها ناقص القطعة ضعيف
الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تهافته في النار وأنت تطرده
عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا
الضرب فتقتات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها
من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بارزاق الخلق
رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم
والنفوثة في خلق هذه الفراس والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لا مة تسبح
بحمد ربها ولولا ذلك لانتسرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فبصر إلى
عجيب تقدير الله وتديره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه
وحكمته وإن ذلك الذي تشاهده ليس بتفاق ولا بهمال من سر وجوه الأداة التي
لا تتمكن الفطر من جمدها أصلاً وإذا قد جرى الكلام إلى أخفش فهو من الحيوانات
العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو "ذو أربع أقدام" فانه
ذو اثنين ناشزتين واسنان ودبر وهو يلد ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة
ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور وب كان بصره يضعف عن نور
الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا ضمت الشمس انتسروا ومن ذلك سمي ضعيف البصر
أخفش والخفاش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الضيور أضعاف
التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في حيوان أنه ليس بضم شيء وإنما
(٣٣ - مفتاح أول)

غداؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لانه يبول وقد تكلم
 الفقهاء في بوله هل هو نجس لانه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة
 التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا
 أقيس الاقوال اذ لانصر فيه ولا يصح قياسه على الابوال العجسة لعدم الجامع المؤثر
 ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانين • والمقصود
 انه لو كان لاياً كل شيئاً لم يكن له أسنان اذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً
 ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الا كل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه
 بالأسنان التي تقطعه والاضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهمل ولا عن الحكمة
 بمعط ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الاطباء في
 كتبهم ما انتهت اليه معرفتهم حتى ان بوله يدخل في بعض الاحال فاذا كان بوله الذي
 لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بجماته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه انه
 رأى رجلاً وهو طائر معروف قد عشن في شجرة فنظر الى حية عظيمة قد أقبات نحو
 عشه فاتحة فاما لتبتله فيها هو يضطرب في حيلة النجاة منها اذ وجد حسكة في العش
 فخماها فالتقاها في فم الحية فلم تزل تاتوي حتى ماتت

(فصل) ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر اليها والى
 اجتهداتها في صناعة العسل وبنائها البيوت المسددة التي هي من أتم الاشكال وأحسنها
 استدارة وأحكمها صنعة فاذا انضم بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل
 هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وتلك من أثر صنع الله والهامه اياها وإيحائه اليها كما
 قال تعالى (وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً) الى قوله (لآيات لقوم
 يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة
 الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بؤات الناس حيث يعرشون أي يبنون العروس
 وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة • وتأمل كيف أكثر بيوتها في
 الجبال والشتعان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الاشجار وهي من أكثر بيوتها ومما
 يعرض الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة
 يؤخذ منها من العسل الكثير جداً وتأمل كيف أداها حسن الامتثال الى ان اتخذت
 البيوت أولاً فاذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت الى
 بيوتها لان ربها سبحانه أمرها باتخذ البيوت أولاً ثم بالاكل بعد ذلك ثم اذا أكلت
 سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعر عليها شيء ترعى ثم تعود • ومن عجيب شأنها ان لها

أميراً يسمى اليسوب لا يتم لها رواح ولا أيا ب ولا عمل ولا مرضى إلا به فهي مؤتمرة
لأمره سامعة له مطيعة وله عايتها تكليف وأمر ونهي وهي رعية له منقادة لأمره متبعة
لرأيه يديرها كما يدير الملك أمر رعيته حتى أنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت
فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد
واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر
ضيق لا يجوز إلا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها
وانتظام أمرها وتدير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب
ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في
غاية الأحكام والاتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيت من أضعف خالق الله وأجهل بنفسه
وبحاله وأعجزه عن القيام بمصالحته فضلاً عما يسدر عنه من الأمور العجيبة . ومن
عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا
اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحدهما أميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد
من غير هاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً
(فصل) ومن أعجب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو انتاج
الذي يكون لها هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب
العجيب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من
الورد والزهر والحشيش وغيره وهي أطول قمصها وذلك مادة العمل ثم تنكبس
الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدتها على رجليها كالعدسة فتملأ بها المسدسات
الفارغة من العمل ثم يقوم يسوبها على يمينه مبتسماً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك
البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج
طيوراً بأذن الله وتلك إحدى الآيات العجيبة التي قل من يتفطن لها وهذا كله من
ثمرة ذلك الروح الإلهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتج فسل
المعطل من لدى الروح إليها أمرها وجعل مجمع في طبيعتها ومن الذي سهل لها سبله
ذلاً منقادة لا تستعصى عايتها ولا تستوعرها ولا تفضل عنها على يد من الذي هداه
لشأنها ومن الذي أنزلها من العلى ما إذا جنت رده عسلاً صافياً مختلفاً واه في غاية
الخلابة والذائقة والسفعة من دهن أبيض يرى فيه روحاً أعظم من رؤيته في المراقبة
لي من جاء به وقال هذا نخر ما يعرف الناس من العمل وأصنافه فإذا طعمه

شيء يكون من الخلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد واسود وأشقر وغير ذلك من
 الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع
 والشفاء ودخوله في غالب الادوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور
 في كتبهم أصلاً وإنما كان الذي يستعملونه في الادوية هو العسل وهو المذكور في كتب القوم
 ولعمري الله لا تفع من السكر وأجدي وأجلى للاخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها
 وأقوى للمعدة وأشد تفريحاً للنفس وتقوية للأرواح وتنقيداً للدواء وإعانة له على
 استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يجئ في شيء من الحديث قط ذكر السكر
 ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاشتدت
 الحاجة اليه وإنما غاب على بعض المدين استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه
 عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة
 فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابله فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله
 مقالة نيين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع
 ومتى رأيت السكر يجلو بلغمًا ويذيب خايطاً أو يشفي من داء وإنما غايت بعض التنفيذ
 للدواء إلى العروق للطاقة وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرّمه الله
 كثيراً من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن
 كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والاقبال عليه شفاء أمر لا يعم
 الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين
 به بل لا يزيد الطبائع الرديئة الارداء ولا يزيد الظالمين الاخساراً وكذلك ذكر الله والاقبال
 عليه والالتابة اليه والفرع إلى الصلاة كم قد شفى به من غليل وكم قد عوفي به من مريض
 وكما قام مقام كثير من الادوية التي لا تبلغ قريباً من مبالغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً
 من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب
 الاطباء المسلمين في ذكر الادوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من
 منافعها في البسدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب
 . وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الأئمة فقال له
 الطبيب أضرمنا عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال أستم تزعمون
 أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض
 فانه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسي بالتوجه
 والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فوجب ذلك

دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والعرفه فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاء أن هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها . ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه

(فصل) ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الإعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرت والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقب بعضه دماً باذن الله وما يسرى في هروقتها وأعضائها وشعورها ولحومها فاذا أرساته العروق في مجاريها إلى جهة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له اذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثقله إلى الكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين الفرت والدم حتى اذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فصنى الله سبحانه اللطف من النفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالاخلاط الأربعة فذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزنته المهيأة له من المررة والطحن وكلية وبقي لدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرت والدم فسل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير

(فصل) ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خاقته وأنه خلق غير ذي قو ثم لأنه لا يحتاج إلى المشي اذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رية لأن منفعة الرية النفس والسمك

لم يحتاج اليه لانه يتغس في الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لان بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه الى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها وفيه ويرسله من صماخه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بانفه ثم يرسله ليتروح به فان الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بجران أحدهما ألطف من الآخر بجر هواء يسبح فيه حيوان البر وبجر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بجره الى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل ان علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) ان يتسع لما يغتذى به من أصناف الحيوان فان أكثرها يأكل السمك حتى السباع لانها في حافات الآجام جائمة تعكف على الماء الصافي فاذا تعذر عابها صيد البر رصدت السمك فاختطفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الاصناف اقتضت حكمته ان يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والاصناف التي لا يحصىها الا الله ولا يعرف الناس منها الا الشيء القليل الذي لانسبة له أصلاً الى ما غاب عنهم لرأي العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها الا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت^(١) من حيتان البحر ينثره من منخريره وهو جند من جنود الله ضعيف الخلق عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فاذا رأيت عساكره قد أقبات أبصرت جنداً لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده ما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الارض كالسيل فيغني السهل والجبل والودو والحضر حتي يستر نور الشمس بكثرته ويسد

(١) - (قوله نثرة حوت الح) في هامش الاصل بخط بعض الفضلاء مانصه ليس كذلك بل المراد من كونه نثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتتهما كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه مدحجه

وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجوّ الى حيث لا يبلغ طائراً كبر جناحين منه فسل
المعطل من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع ان يرد عن نفسه حيواناً
رام أخذه بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرّون باجمعهم
على دفعه بل ينظرون اليه يستبد باقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الارض قفراً
منها وهم لا يستطيعون ان يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه ان
يسلط الضعيف من خلقه الذي لامؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان
يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً قال الله تعالى ﴿ونريد ان نمنّ على الذين
استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونرى
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون﴾ فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيثار
لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه انه أولى بالله
ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم ان يأكل الظالم الباغي ويتمتع في
خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما ان
المسؤول اذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك
السايق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الاموال حقوق الله فيها ولو أدها ماله
عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضاً باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار
من أسرار التقدير وتسلط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنّة والبغاة فسبحان من
له في كل شيء حكمة باغة وآية باهرة حتى ان الحيوانات العادية على الناس في أموالهم
وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولو لا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء
ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لتأمل من كثير من الفصول المتقدمة فانه اذا أعطاه
حقه من النظر والفكر عظم انتماعه به جداً والله الموفق . ويحكي ان بعض أصحاب
الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على انه خالص فرسل الله عليه سيلاً فذهب به فغم فحمل
يعجب فاتي في منامه فليل له أتعجب من أخذ السيل غنمك انه آتاك الثقلات التي
شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلاً فقس على هذه الحكاية ما رء في نفسك وفي غيرك
تعلم حياءً ان الله وثم بانقسط ونه قثم على كل نفس بما كسبت ونه لا يضره ثقل ذرة
. والآثر الاسرائيلي معروف ان رجلاً كان يشوب الخمر ويبيعه على انه خالص فجمع
من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد فمات تاه فخذ القرد الكيس
وصعد به الى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقيه ديناراً في الماء وديناراً في مركب كانه
يقول له بلسان الحال ثمن الدمار الى الله ومن يضمنك . وتأمل حكمة الله عز وجل

في حبس النغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط اذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف
 جوزوا على منع مالمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها
 عنهم فقال لهم بلسان الحال منعم الحق فنعم النغيث فهلا استنزلقوه ببذل ماله
 قبلكم • وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والايمان عن قلوب الذين
 يصرفون الناس عنه فصددهم عنه كما صدوا عباده صداً بصد ومنعاً بمنع
 • وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا
 بأموال الناس ومحقوقها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا اتلافاً باتلاف فقل ان ترى مراياً
 الا وآخريته الى محق وقلة وحاجة • وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد
 اذا جار قويمهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من
 يفعل بهم كفعلمهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا الى
 أن تطوى الارض ويعيدها كما بدأها • وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد
 وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور وولاتهم وملوكهم
 فان استقاموا استقامت ملوكهم وان عدلوا عدلت عليهم وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم
 وان ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وان منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها
 منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وان أخذوا ممن يستضعفونه
 مالا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك مالا يستحقونه وضربت عليهم المكوس
 والوظائف وكما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت
 في صور أعمالهم وليس في الحكمة الالهية أن يولي على الاشرار الفجار الا من يكون
 من جنسهم ولما كان الصدر الاول خيار القرون وأبرها كانت وولاتهم كذلك فلما شابوا
 شابت لهم اولاة فحكمة الله تأتي أن يولي علينا في مثل هذه الازمان مثل معاوية وعمر
 ابن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على
 قدرهم وكل من الامرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة اذا سافر بفكره في
 هذا الباب رأى الحكمة الالهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق
 والامر سوء فايك أن تظن بظنك الفاسد ان شيئاً من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة
 البالغة بل جميع أقضيته تعالى واقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن
 العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن ادراكها كما أن الابصار الخفشية محجوبة بضعفها عن
 ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف اذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت
 كما ان الخفاش اذا صادفه ظلام الليل طار وسار

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم
وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم
كما قال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم * إلى قوله يظلمون) وتأمل
حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فأنها لما
مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن
جعلت صورهم على صورها لثم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا
بمن مسخوا قردة وخنزير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها
ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها
بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الانسانية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر
والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مكرًا وخداعاً
وقسماً فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فليست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير
من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب
 وغير كاتب وهي تظهر وتختفي بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات
 وأرذلها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه
 فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فاتهم
 عمدوا إلى أطيب خلق الله وأظهرهم فعادوهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من
 النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه
 ومناسبة أولى بها الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فليست
 من المتوسمين وأما الأخبار التي تكاد تبغ حد التور بدمخ من مسخ منهم عند الموت
 خنزيراً فيكثر من أن تذكرها وقد أفرد لها حافض ابن عبد الواحد المقدسي كتاباً
 وتأمل حكمته تعالى في عذابه للأمم السالفة بعذاب الاستئصال كانوا أضول عمراً
 وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى ورفع
 عذاب الاستئصال وجعل عذابه بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من
 الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم
 واحد بعد واحد يك مات واحد خلفه آخر حاجته إلى تسليع رسله ولانبيه لضعف
 عقولها وعدم اكتفائها بغير شريعة رسول السابق فماتت النبوة إلى محمد بن عبد الله

رسول الله ونبه أرسله الى أكمل الامم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه فأغنى الله لأمة بكامل رسولها وكامل شريعته وكامل عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته ووكلمهم بها حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم فلم يحتاجوا معه الى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انه قد كان قبلكم في الامم محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر فحزم بوجود المحدثين في الامم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بتقصان في الأمة على من قباهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فاتها لكمالها وكمال نبيها وكامل شريعته لا تحتاج الى محدث بل ان وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لانه عمدة لانها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو الهام أو تحديث وأما من قبلها فللمحاجة الى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن ان تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فانه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بانه الحكيم الخبير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وان أمته أكمل الامم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الاطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والامثال ولقد فتح الله انكريم فيه الباب وأرشد فيه الى الصواب وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة الا بالله العلي العظيم

(فصل ٤) فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذي دبرك بالطف الذبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تمالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضرر فمن الذي أجري اليك من دم الام ما يغذوك كما يغزو نماء النبات وقلب ذلك لدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعداها من حيلة النكسب والطاب حتى ذاكمل خلقك واستحكم وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقات الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الايدي والتقلب على الغبراء حاج الطاق نامك فانزعجك الى الخروج أيما ازعاج الى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنهم يضطك قط ولم يشتم عليك فبأبعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت لطفة وبين هذا اندفع والضرد والخراج وكان مبهجا بحملك فصار

يستغيث ويعج الي ربك من ثقاك فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسمه حتى خرجت منه كملح البصر لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي أوحى اليه ان يتضابق عليك وأنت لطفة حتى لا تفسد هناك وأوحى اليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سايما الى ان خرجت فريداً وحيداً ضعيفاً لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خالق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك الى خزانتي معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه الي تينك الخزانتي اللطيف سوق على حجار وطرق قد تهيات له فلا يزال واقفاً في طريقه ومجاره حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق اليك فهو بر لا ينقطع مادتها ولا تفسد طرقها يسوقها اليك في طرق لا يهتدي اليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاء وأطاب طعمه وحسن نونه وأحكم طبعه أعدل إحكام لا بالجار المؤذي ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه ان رائحة بل قلبه الي ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافك في أشد أوقات الحاجة اليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلهت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعالق كالادوة قد تدلى اليك وأقبل بدره عليك ثم جعل في رأسه تلك الحلة التي هي بمقدار صغرك فلا يضيق عنها ولا تنعب بالتضامها ثم ثقب لك في رأسها ثقباً لطيفاً بحسب احتياك وفي يوسعه فتختق بابن وده يضيقه فتصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته وصاحبتك فمن عطف عليك قلب "لام" ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكن في هذا ما يكون من شأنه وراحتها ومقبلها فاذا أحست منك بدني صوت أو بكاء قامت اليك وآثرتك على نفسها على عدد النفس منقادة اليك بغير قائد ولا سهيق الا تئد الرحمة وسهيق الحزن تودد أو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء ون حياها تزد في حيايتك فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى اذا قوى يدك واتسعت أعضائك وخشنت عظامك وحسنت الى غذاء أصلب من غذائك ليستد به عضمت ويقوى عليه لحمك وضع في فك آلة القضم والطحن فنصب لك أسنانه تقضم بها الطعام وضواحين تضخه بها فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعتك رحمة بك ولطف بها ثم أعصاك به أكلك رحمة بك واحسن اليك ولطفاً بك فلو أنك خرجت من البيض ذاك سن وذاك وزناً ومنه من كيف كان حال

أملك بك ولو أنك منعها وقت الحاجة إليها كيف كان حاك بهذه الاطعمة التي لا تسبغها
 الا بعد تقطيعها وطحنها وكما ازدادت قوة وحاجة الى الاسنان في أكل المطاعم المختلفة
 زيد لك في تلك الآلات حتى تنهى الى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر
 الصلب ثم اذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنهى الى الطواحين التي هي آخر الاضراس
 فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأجهدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ثم انه
 اقتضت حكمته ان أخرجك من بطن أمك لاتعلم شيئاً بل غيبا لعقل ولا فهم ولا علم
 وذلك من رحمته بك فاك على ضعفك لاتحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كست تتمزق
 وتتصدع بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة
 بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك واعتبر ذلك بان الطفل اذا سبي صغيراً
 من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤمله ذلك وكما كان أقرب الى العقل كان
 شق عليه وأصعب حتى اذا كان عاقلاً فلا تراه الا كالأول الحيران ثم لو ولدت عاقلاً ففيها
 كحالك في كبرك تنقصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتسكنت أعظم تنكيد لانك ترى
 نفسك محمولا رضيعاً معصياً بالخرق مربطاً بالقمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما
 يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك النام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد
 لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل بل
 تكون أنك خلق الله وأنقلهم وأعنتهم وأكثروهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم
 وأنب غيباً لاتعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى
 الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً
 حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من السأمل لها والخيرة فيها وتستقبها بحسن
 التصرف فيها والتدبير لها والاتقان لها وفي ذلك وحوه آخر من الحكمة غير ما ذكرناه
 فمن هذا الذي هو قيم عليك والمرصدين صدك حتى يوايك بكل شيء من المنافع والآراب
 والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم انه أعطاك الاطمار
 وقت حاجتك إليها شافع حتى فاتها تعين الاصابع وتقويها فان أكثر العمل لما كان
 برؤس الاصابع وعاليها لاعتماد أعينها لا طافر قوة لها مع ما فيها من منعة حك الجسم
 وقشط لاذي الذي لا يخرج من اللحم عنه الى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشعر على
 الرأس زينة ووقية وصيانة من الحر والبرد اد هو مجمع الخواص ومعدن الفكر
 والذكر وثمره العقل تنهى اليه ثم خص الذكر بان جعل وحيه باللعبة وتوابعها وقادراً
 ههنا اه وحالاً وفصلاً له عن سائر الاصبا وفرقا بينه وبين الاناث وبقيت الاشي على

الله وان علا منى المرأة منى الرجل أنثى باذن الله قال اليهودى لقد صدقت وانك
لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذي سألتني
عنه ومالى علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل ان الجنين يخلق
من المائين جميعاً فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها الى حيث
ينتهي ماؤه فيلتقي الماآن على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعاً
وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن
سلام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال اتى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي
قال ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد
الى أبيه ومن أي شيء ينزع الى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن
آنفاً جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أما أول اشراط الساعة فنار تحترق الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طعام
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشى المرأة
وسبقها ماؤه كان الشبه له وان سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذکر
الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قلت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل
على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الاصفر فضحكت أم سلمة فقالت
أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبم يشبهها الولد فهذه الاحاديث الثلاثة
تدل على ان الولد يخلق من المائين وأن الاذكاء والايئات يكون بغلبة أحد المائين وقهره
للاخر وعلوه عليه وان الشبه يكون بالسق فمن سبق ماؤه الى الرحم كان الشبه له وهذه
أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم الا بالوحي وليس في صاعتهام أيضاً ما
ينافيها على ان في النفس من حديث ثوبان ما فيها وانه يخاف أن لا يكون أحد رواه
حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال اما وقع فيه عن الشبه لا عن الاذكاء والايئات كما
سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرج البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد
الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ان الله وكل بالرحم ملكاً
فيقول يا رب بطة يا رب علقة يا رب مضغة فاذا أراد أن يخلقها قال يا رب اذكر أم
أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن أمه أفلا ترى كيف أحال
بالاذكاء والايئات على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة
والرزق والاجل ولم يتعرض الملك لكتسه الذي للطبيعة فيه مدخل أو لا ترى عبد الله
ابن سلام يسأل الا عز الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الاذكاء والايئات

مع انه أبلغ من الشبه والله أعلم وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعين من معرفه أسباب الازكار والابنائ والله أعلم

(فصل) فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والانثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل انثى الى قعر الرحم بمنزلة من تناول غيره شيئاً فهو يمد يده اليه حتى يوصله اياه ولانه يحتاج الى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الانثى فجعل لها وعاء مجوف لانها تحتاج الى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل يخدر من أجزاء الجسد رقيقاً ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الاثنيان وعاء يضخ فيهما ويحكم اضاجه ليشتد وينعقد ويصير قابلاً لان يكون مبدأً للتخايق ولم تحتج المرأة الى ذلك لان رقة ماها ولطافتها اذا مزج غاظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان انما آن رقيقان ضعيفان لم يتكوّن الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها ان حرارته أقوى والانثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء واضاجه فيها ومنها ان ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ثرائها الى محله • ومنها انها لما كانت محلاً لاجتماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والامتناع ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة النامة فيما وجدت خاتمة كل منهما عليه

(فصل) فارجع الآن الى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها للارب والمنفعة التي لها فاليدان للعلاج والبص و الأخذ والاعطاء والمحاربة والدفع والرجلان للحمل ابदन والسعي والركوب والتمسك والقامة والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السموات والارض وآياتهما وعجائهما والشم للفيء والكلام والحمد وغير ذلك ولا تفك نفسك واخرج فضائلك لدماع وزينة توجوه واللسان للبيان والترجمة عنك والاذنان صاحبتا الاخبار تؤديها بيتك وتسن يبلغ عنك والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتضججه وتصبغه وتصمغه اصلاً آخر وضبخاً آخر غير الاصلاح والصبغ نذري توليته من خارج فانت تعاني لضاجه وضبخه واصلاحه حتى تضن انه قد كمل وانه قد استغنى عن صبغ آخر واصحج آخر وضبخه لدخل ومنضججه يعانى من نضجه وضبخه ما لا تهتري اليه ولا تقدر عليه فهو يوفى عليه نير : تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهي في نصف موضع منك لا تحرقك ولا تنهب وهي أشد حرارة من النار والا فما يذيب هذه الاضعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يحملها

ماء ذاتياً وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رتب منها مجارى وطرقا يسوق بها الغذاء الى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل والابواب لادخال ما ينفعك واخراج ما يضرک وجعل الاوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الاخر فجعل خزائن للمرارة السوداء وأخرى للمرارة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله الى المعدة وكيف يسري منها في البدن فانه اذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتعيد صنعته ثم تبعته الى الكبد في مجار دقاق وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء رقيقا كالصفاء الضيقة الانحاش تصفيه فلا يصل الى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكؤها لان الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فاذا قباته الكبد أنفذته الى البدن كله في مجار مهيأة له منزلة المجاري المعدة للماء ليسلك في الارض فيعدها بالسقي ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول الى مغايز ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به الى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به الى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به الى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقات اخبريني عن هذه الطبيعة أي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الافعال العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمصنوع تابعة له محمولة فيه فان قالت لك بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والارادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور المسمي بطبيعة ويالله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهلا سميته بما سمي به نفسه على ألسن رساله ودخلت في حجة العقلاء والسعداء فان هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وان قالت لك بل الطبيعة عرض محمول منتقر الى حامل وهذا كله فعلاها بغير علم وبلا ارادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الافعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا الادخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ووثبت لك ما ادعيت فاعلم ان مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لشيء فمن رها ومبدعها وخالقها ومن ضاعها وجعلها تفعل ذلك فهي اذا من أدل الدلائل على برئها وقدرتها وعلمه وحكمته فلم يجد عاينك تعطيلك رب العالم وجعدهك

لصفاته وأفعاله الا مخالفتك العقل والفطرة ولو حاكمتك الى الطبيعة لرأيتك أنك خارج
عن موجهها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الانسانية أصلاً
وكفى بذلك جهلاً وضلالاً فان رجعت الى العقل وقلت لا يوجد حكمة الا من حكيم
قادر عليم ولا تدبير متقن الا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه
ولا يؤوده قيل لك فاذا أقررت وبحك بالخالق العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه فدع
تسميته طبيعة أو عقلاً فعلاً أو موجباً بذاته وقل هذا هو الله الخالق الباري المصور
رب العالمين وقيوم السموات والارضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء
خلقه وأتقن ما صنع فمالك جحدت أسماء وصفاته وذاته وأضفت منيعه الى غيره
وخلقه الى سواه مع أنك مضطر الى الاقرار به وازداده الابداع والخلق والربوبية
والتدبير اليه ولا يد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه
اللفظة لذلك على الخالق الباري لفظها كما دل العقول عليه معناها لان طبيعة فعيلة بمعنى
مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة لأنها على بناء الغرائز التي ركبته في الجسم ووضعت
فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت
فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما
دل معناها عليه والمسلمون يقولون ان الطبيعة خالق من خلق الله مسخر مريب وهي
سنته في خليقته التي أجراها عليه ثم انه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها
اذا أراد ويقلب تأثيرها الى ضده اذا شاء ليري عباده أنه وحده الخالق الباري المصور
وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (وانما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وان الطبيعة
التي انتهى نظر الخلفاء في شأنها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن
بمن له حظ من انسانية أو عقل أن ينسب من طبعها وخلقها ويحيل الصع والابداع عليها
ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحييها ويقاها الى ضده ما جعلت له حتى يري عباده
أنها خلقه وصنعه مسخرة بمره (ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين)

(فصل ١٠) فأعد انتظر في نفسك وتأمل حكمة المصنّف الخبير في تركيب البدن
ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه واعدادها ما أعدت له واعداد هذه الأعضاء
لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر في البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تهيئة
وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ونو ان صانعاً أخيراً تشالاً من ذهب أو
فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك الا بعد أن يكسره
ويصوغه صياغة أخرى وان رب تعالى ينمي جسم العقل وأعصاه الظاهرة والباطنة وجميع

أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يتزائل ولا ينفك ولا ينقص • وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الاحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع الى غير ذلك من اللحم والشحم والمنع وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك واعادته ودعاك الى التفكر فيه الا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فان الحاجة اليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر الى بعض ما خصك به وفصلك به على البهائم المهمة اذ خلقت على هيئة تنصب قائماً وتسنوي جالساً وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوتة على وجوهها لم يظهر لك فضيلة تميز واختصاص ولم ينهيك منك ما نهياً من هذه النسبة

﴿ فصل ١٠ قال الله تعالى ﴾ (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم الآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والسطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدر المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتصاص الأخلاق الشريفة العاضلة من البر والطاعة والانقياد فكّم بين حاله وهو بطمعة في داخل في الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فالدنيا قرية والمؤمن ربه والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحوادثه فاللائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والسمات يسعون في رزقه ويعملون فيه والافلاك تسخرت مقالة دائرة بما فيه مصالحه والشمس وتتمر والمجموع مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته واصلاح رواتب أوقاته والعالم لجوّي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخوق مسالحه أرضه وجبانه وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى : الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره) الى قوله يتفكرون وقال تعالى : الله الذي خالق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم) الى قوله كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل

حكيمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملاً صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد مادته وطبيعته راضياً يعيش في جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم * وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر * وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطي غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالآباب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون

(فصل) فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر الى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم يجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات مباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبدن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان رأس ألبو الموضع بها وأجلها فالرأس صومعة الحواس * ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس لئلا يفتقر الحواس الى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة فجعل البصر في مقابلة البصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة المحسوسات فأى محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ما عداها انما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الأحاسيس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة حيث يقولون المفكر المتأمل * ضرب أحاسيسه في أمه * بداسه فأحساسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القاب وسار به في الأقصار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره

(فصل) ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر مهيئة منها تكون راسية في احساسها فأعينت حاسة البصر بالصياء والشعاع فلولا لم ينفع "بالمطر ببصره فهو مع الصياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً * وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقها الى الأذن فتحويه ثم تقابه الى القوة "سامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً * وأعينت حاسة الشم بلسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها اليها فتدركها ولولا هو لم تشم شيئاً * وأعينت حاسة الذوق بالريق امتعان في الصم تدرك القوة الذائقة به طعمه الأشياء ولما لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لانه كان يحيل تلك الطعوم الى طعمه ولا يحصل به * وأعينت حاسة اللمس بقوة

جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج الى شئ من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها لانها انما تدركها بالاجتماع والملازمة فلم تحتج الى واسطة

(فصل) ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فانه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا ينهي له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتعرز له ولا يمدو يهوي نحوه ليقطعه ولا يتمكن من هرب ان طلب بل هو ملق السلم لمن رآه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته فانه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه اذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه ان عكس نور بصره الى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحذساً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت لهنأ له العيش وتم مصاحته ولا يظن انه مغموم حزين متأسف هذا حكم من ولد أعمى فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية الى البلية فالحنّة عليه شديدة لانه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائى والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فانه يفقد روح المخاطبة والمحاوره ويعدم لذّة المذاكرة ونعمة الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كيت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظار في أيهما أقرب الى الكمال وأقل اختلالاً لأموره الضرير أو الأطروش وذكروا في ذلك وجوهاً وهذا منى على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيما تقدم من هذا الكتاب وذكروا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى . والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضرراً وأسلمهما ديناً وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلها بدينه وأسوأ عاقبة فانه اذا عدم السمع عدم المواعظ والصالح والنسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل ان يبتي الله أولياءه بالطرش ويبتي كثيراً منهم بالعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فمضرة الطرش

في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعاقا من عاقاة الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلها الوارثين منه

(فصل) وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجهل كثيراً مما تهتدي إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة اللسان وهي النطق اشتدت المزنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجلاه فكم لله على عبده من نعمة سابعة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لثنى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المداوضة وعلم أنها معاوضة غبن (أن الانسان لظلوم كفور)

(فصل) ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك أحاداً ومنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأذن والذراع خلق كل منهما واحداً فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقل بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم إن اللسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معاً كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصراً واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف ادراكهما اختلفت عليه أحواله وادراكه وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائماً وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معاً كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفان لكان مع قببح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفيتين واليدين والرجلين والساقين والمخذين والوركين واليدين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصاً وكذلك الحاجبان وأما البدان والرجلان والساقان والمخذان فتعددهما ضروري للانسان لأتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجله

كيف تبقى حاله ومعجزه فلو ان النجار والخياط والحذاء والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تثنى الا باليدين شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعته فاقتضت الحكمة ان أعطى من هذا الضرب من الجوارح والاعضاء اثنين اثنين وكذلك اعطى شفتين لانه لا تكمل مصلحته الا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الاعضاء الثلاثة فهي جوانب أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الاعضاء الرباعية فالكعاب الاربعة التي هي تجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحركتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجنان العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الاعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصاً في الخلق ولهذا يوجد في النوع الانساني من زائد في الخلق ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وانه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلق تمام النعمة عليه وانه خلق خلقاً سوياً معنداً لم يزد في خلقه ما لا يحتاج اليه ولم ينقص منه ما يحتاج اليه كما يراه في غيره فهو أجدر ان يزداد شكراً وحمداً لربه ويعلم ان ذلك ليس من صنع الطبيعة وانما ذلك صنع الله الذي أثقن كل شيء خلقه وانه بخالق ما يشاء

(فصل) من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الانساني بين صورهم فقل ان يرى اثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب فانك ترى السرب من الطباء وائتلة من الغنم والذود من الابل والصيوار من البقر تشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر الا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والبأس مخافة صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخاتمة واحدة ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك ان الاس يحتاجون الى ان يتعارفوا بأعيانهم وحالاتهم لما يحمر بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشت اعطامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عاينه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرساً من غيرها للاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيرها وفي ذلك أعظم الفساد والخلل في الذي ميز بين حلالهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنال العبارة ولا يدركها الوصف فمثل المعطل أهداف الطبيعة وهل في الطبيعة افتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قولو الطبائعيين ان فعلمها

متشابه لانها واحدة في نفسها لاتفعل بارادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فاتها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وربما وقع في النوع الانساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في معاملتهما وتشتد الحاجة الى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق واذا كان ههنا يعرض في التشابه في الاسماء كثيراً ويلتقي الشاهد والحاكم من ذلك ما ياتي فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئاً لم تدع الحكمة الى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين اندي وسعت حكمته كل شيء

(فصل) ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل اذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم يفرد الرجل عن المرأة باللعينة فان الله عز وجل لما جعل الرجل قياً على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه مئزها عابها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكمال حاجته الى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لثبتي نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها

(فصل) ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الخلق ونهضة آلاله والكلام وتنظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها واجراسها تجمد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجرة حتي ينتهي الي الخلق واللسان والشفيتين والاسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات واجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مابين منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتي ينتهي الي مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفاً يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فله المنعك ومنه المبكى ومنه المؤيس ومنه المظع ومنه تخوف ومنه المرجو والسلي والمخزن والمقبض له نفس والجوارح والناشط لها والذي يسقمه الجميع ويرى السقم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجيب به النعماء وتسمي به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالي به بين المتعديين ومنه وهو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا ياتي لها صاحبها بالأ يهوى بها في انار بعد مابين مشرق ومغرب والكلمة التي لا ياتي لها بالأ صاحبها يركض بها في أعلا عايين في جور رب أعين فسبحان من أشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ميره به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا الى ما في ذلك من اختلاف اللسان واللغات التي لا يحصيها الله فيجتمع الجمع من

الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاماً منتظماً مؤلفاً ولا يدري كل منهم مايقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الخلق والاضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد وتخرج من ذلك من أنواع الثبات والازهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن في الخنجرة كيف هي كالابوب لخروج الصوت واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية وقد شبه أصحاب التشریح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الخنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصب والشفتين والاسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغمات بالاصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه الحاما والمقاطع التي ينتهي اليها الصوت بالابخاش التي في القصبة حتى قيل ان المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الانسان فاذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الاصوات فما احراك بطول التعجب من الصناعة الالهية التي اخرجت تلك الحروف والاصوات من اللحم والدم والعروق والعظام ويا بعد ما بينهما ولكن المؤلف المعة دليق عند النفوس موقع التعجب فاذا رأت ما لانسبة له اليه أصلاً الا انه غريب عندها تلقته بالتمعجب وتسييح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الاصوات مع تشابه الخناجر والخلق والالسنه والشفاه والاسنان فمن الذي ميز بينها ثم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم

(فصل) وفي هذه الآلات وما رب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام في الخنجرة

مسلك النسيم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفي اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على اساعة الطعام وان يلوكة ويقبله حتى يسهل مسلكه في الخلق وفي

الاسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها اسناد الشفتين وامساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه الى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب ثم هما باب مغلق على الفم الذي اليه ينتهي اليه ما يخرج من الجوف ومنه يتندي ما يلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما اذا شاء وهما أيضاً جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك وانظر الى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن كل واحد من هذه الاعضاء يتصرف الى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الاداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجيب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الاعراض وتخفله عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخودة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل اليه فتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة الخودة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستر العظم من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وستر من الحر والبرد والاذى وجمالاً وزينة له فدل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها ثم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل الاجفان على العينين كالغشاء والاشفاق كالاشراج والاهداب كالرفوف عليها ذافعت ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعاً وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلفت طبقة منها لا ختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعظمهما أحسن شكل وأودع الملاحاة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطلبة وحارسا للبدن ورائداً يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعبأ على كثرة ظعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصرفيه في قدر جره العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من دخل سبع طبقات وجاععها في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على ترابية العالية ريثة لبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند لجوارح والاعضاء والقوى العاجزة والظاهرة في خدمته وذلالها له فهي مؤتمرة اذا أمرها منبهة اذا نهاها سامعة له مضیعة تكدر ونسعى في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصاً ولا خروجاً عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها

نرجانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد الراحة أو عز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دأبة لا تفتر قلو شاهده في محل ملكه والاشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الاسفار وركوب القفار قال تعالى ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ فداء عباده إلى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم توسع الكلام في هذا الباب ولا أطلنا النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القاب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهياً له وأريد منه وأعد له من الكرامة والتعظيم أو الهوان والعذاب فاما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه واما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الاليم قلو عقل هذا السلطان ماهياً له لضن بملكه ولسي في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمراً كان مفعولاً

﴿ فصل ﴾ ومن جعل في الخلق منفيدين * أحدهما للصوت والنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والسراب وهو المرئى الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما في ضريق الآخر قلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان . ومن جعل الرئة مروحة للقاب تروح عاياه لاتنى ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لعضلات الغذاء وجعل لها أشراجاً تقضيها لكيلا تجري جرياً دائماً فتفسد على اللسان عيشه ويمع اللسان من مجلسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشده ما يكون من العصب لانهما هيأت لطبخ الأطعمة وانضاجها قلو كانت لحما عضلاً لا يطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوي على الطبخ والانضاج ولا تنكسر الداراتى تحنها . ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لانهما هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو الأطم من عمل المعدة . ومن حصن المنخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيان محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجري . ومن جعل لاضمار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الاعمال والصناعات . ومن جعل

داخل الاذن مستويا كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى يتهي الى السمع الداخل
وقد انكسرت حدة الهواء فلا يشكوه وليتعدى على الهوام النفوذ اليه قبل أن يمسيك
وليمسك ما عساه ان يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم . ومن جعل على
الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الاعضاء ليقبها من الارض فلا تألم
عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد يحمل جسمه وقل لحه من طول الجلوس
حيث لم يحصل بينه وبين الارض حائل . ومن جعل ماء العينين مائعا يحفظها من
التدبان وماء الاذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك
به طعوم الاشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء في الانسان في أستر
موضع كما ان البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ
الخلاء من الانسان في أستر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه بل
مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عابها من اللحم متواريا
فاذا جاء وقت الحاجة وجلس الانسان لها برز ذلك المخرج الارض . ومن جعل
الاسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله والاضراس مراضا لرضه وطحنه . ومن سلب
الاحساس الحيواني الشعور والاذفار التي في الآدمي لانها قد تطول وتمتد وتدعو
الحاجة الى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو
كانت تحس لوقع الانسان منها في احدى البليتين اما تركها حتى تطول وتقعش وتثقل
عليه واما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل
لانتبات الشعر لانه لو أشعر لتعدى على الانسان صحة اللبس ولشق عليه كثير من
الاعمال التي تباشر بالكف . ولهذا الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لانتباته لانه
يمنعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي انتباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة
ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا القدم أخمصها وطامرها
لانتباتها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الانسان جردا
وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الانسان وليس هذا لالسان وحده بل ترى انتباته
قد جلاها الشعر كله وأخلبت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الالهية
كيف سابت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما
اجتهد الصانعون في الحكمة العاشبون للمخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط
وشعر العانة وشعر باطن الأتف وشعر اركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة
هذه من فرط جهلهم وسخافة عقولهم وان الحكمة لا يجب ان تكون بأسرها معلومة

للشعر ولا أكثرها بل لانسبة لما علموه الى ما جهلوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم
 بوجود حكمة الله تعالى في خلقه وأمره الى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في
 البحر وحسب القطن اللبيب ان يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما
 جهاه منها مثلها فيما علمه بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى الا كمثل رجل لا علم
 له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والتجارة
 اذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب
 صناعاتهم تخفيت عليه فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة
 تقتضيه هذا مع ان أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه ان يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها.
 فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في
 خاقه فلا سريك له بوجه فمن ظن ان يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً
 عليها فما أدركه اقربيه وما لم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على
 الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر . فاعلم الآن ان تحت منابت
 هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة اخراج هذه الشعور عليها ألا
 ترى ان العشب يقبث في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة
 ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبات الشعر وأهياً
 فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات الى خارج فصارت شعراً ولو حبست في
 داخل البدن لأضرته وآذت باطنه فخرجها عين مصاحبة الحيوان واحتباسها انما يكون
 لنقص وآفة فيه وهذا تخرج دم الحيض من المرأة فانه عين مصاحبتها وكماها ولهذا
 يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها . ألا ترى ان من احتبس عنه شعر الرأس
 واللحية بعد إبانته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فاذا شاهدت
 ذلك في الشعر الذي عرف بعض حكمته فمالك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك
 حكمته . ومن جعل الريق يجري دائماً الى الفم لا ينقطع عنه ليل الحلق والاهوات ويسهل
 الكلاء وسينخ الطعام . قال بقراط الرطوبة في الفم مطيئة الغذاء فتأمل حالك عند
 ما يحف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه

(فصل) ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة نكاء الاطفال وما لهم فيه من المنفعة فان

الاطباء والطبائعين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في أدمغة الاطفال رطوبة لو
 بقيت في أدمغتهم لا حدثت أحداً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى
 أدمغتهم وتصح . وأيضاً فان البكاء والعياط يوسع عاينه محاري النفس ويفتح العروق

ويصابها ويقوى الاعصاب وكما للطفل من منفعة ومصالحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه
 فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الالم المؤذى وأنت لاتعرفها ولا
 تكاد تخطر ببالك فهكذا ايلام الاطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ماقد
 خفى على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الارشية وسلوكوا في
 هذا الباب مسالك . فقالت طائفة ليس الا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية
 المطلوبة وسدوا على انفسهم هذا الباب جملة وكما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما
 يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة
 وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية افراده بالالهية والربوبية وأنه لكالم حكمته لا معقب
 لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لانه لايفعل شيئاً سدى ولا خاق شيئاً عبثاً وإنما
 يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى الى قوله
 (أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيما آلهة الا الله لفسدنا فسبحان الله
 رب العرش عما يصفون لايسأل عما يفعل وهم يشئون) كيف ساق الآية في الانكار
 على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسوّاها به مع أعظم العرق فقوله لايسأل عما يفعل
 اثبات لحقيقة الالهية وافراد له بالربوبية والالهية وقوله وهم يشئون نفي صلاح تلك
 الآلهة المتخذة للآلهية فانها مسؤلة مربوبة مسدرة فكيف يسوّي بينها وبينه مع أعظم
 الفرقان فهذا الذي سبق له الكلام فجعلها الجبرية مأمراً ومعقلاً في انكار حكمته
 وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة
 الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالصواب التام فتبيل اهم قد كان يمكن ايصال
 الثواب اليهم بدهن هذا الايلام فاجابوا بان توسط الايلام في حقهم كتوسط التكاليف
 في حق المكلفين فبيل لهم فهذا ينتقض عليكم بايلام أفعال الكفار فاجابوا بآنا لا نقول
 انهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد الا بذن وهؤلاء لا ذنب
 لهم وكذا الكلام معهم في مسألة الاطفال والحجاج فيها من الجنين بما ليس هذا موضع
 فاورد عليهم دلائلهم على انه وهو ايلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر
 فان هذا لاتعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فن العقوبة لاتكفي ساءوا معجلاً
 فخاروا في هذا الموضع واضطرت أصولهم وما يأتوا به يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة
 هذا السؤال لو تأمله مورد له أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه الرام مالا يلزم
 فان هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الانسانية التي لا يخاق منفكا عنها
 فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والنم والضعف والعجز

الحاجة الى الاكل عند الجوع والحاجة الى الشرب عند الظما والى النوم والراحة عند التعب فان هذه الآلام هي من لوازم النشأة الانسانية التي لا ينفك عنها الانسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن انسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر وليست آلام الاطفال بأصعب من آلام البالغين لسن لما سارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الانسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خاتما آخر فيرى ان الطفل اذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فايلامه بغير ذلك من الالوجاع والاسقام كايلامه بالجوع والعطش والبرد والحر دون ذلك أو فوقه وما خلق الانسان بل الحيوان الا على هذه النشأة . قالوا فان سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا خلق خلقة غير قابلة للآلام فهذا سؤال فاسد فان الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فهي عرضة للآفات وركبه تركيبا معرضا للانواع من الآلام وجعل فيه الاخلاط الاربعة التي لا قوام له الا بها ولا يكون الا عايبا وهي لا محالة توجب امتزاجا واختلاطا وتفاعلا يبغي بعضها على بعض بكيفيته تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام قطعاً ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم انه سبحانه ركب فيه من القوي والشهوة والارادة ما يوجب حركته الدائبة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعضه الى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبغي بعضهم على فحدث من ذلك الآلام والشرور بخوما يحدث من امتزاج اخلاطه واختلاطها وبغي بعضها على بعض والآلام لا تخاف عن هذا الامتزاج أبداً الا في دار البقاء والعيم المقيم لا في دار الابتلاء والامتحان فمن ظن ان الحكمة في ان تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة البالغة اقتضت ان تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصعرتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتنا ببعض كما قال القائل أصبحت في دار بليات ادفع آفات بآفات

ونقد صدق فانك اذا فكرت في لاكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيتك يدفع بها مقلبه من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالاكل ألم الجوع والشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرهما ومن هنا قال بعض العقلاء ان ما لها لما هي دفع الآلام لا غير وما للذات الحقيقية فإياها دار أخرى ومحال آخر غير هذه فوجود هذه الآلام والذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وان

وحيث أنها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بترتبه مستتقة إليه تعالى
كثرة خلائق وله يمين مخلقاتها وأفعالها خاصة وتعلمها خاصة وتعليمها خاصة وذكر
لما أسلم الأكرام الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وفضل وشمه كل
والأكرام في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا المخلوق والتعليم إنما نشأ من كرمه
نه لا من حاجته ومنه إلى ذلك وهو الغنى الحميد وقوله تعالى (الرحمن علم
الإنسان علمه البيان) ذات هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود
وله خلق الإنسان أخبار عن الإيجاد الخارجي العيني وخص الإنسان بالخلق لما
وله علم القرآن أخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإما تعلم الإنسان القرآن
لما أنه إنما صار إنساناً بخلق الله الذي خلقه وعلمه ثم قال علمه البيان والبيان
إن مراتب ثلاثة كل منها يسمى بياناً . أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين
المعلومات . الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره
فه الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الأنماط فينبين الناظر معانيها كما يبين
للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً
ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
عنه مسؤولاً) ولا بصر ولا أقدرة لعلمكم تشكرون) وبذلك من عدم الاستغناء بها في اكتساب
الهدى والعلم النافع كقوله (صمكم عمى) وقوله (نختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة) وقد تقدم بسط هذا الكلام
(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطي الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه
ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجة له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينفع به استغناء طوله إلا أنه
يسرعه طريق ما هو محتاج إليه من العلم أنه يسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم
كان يسيره إياه عليه أنم فاعطاه معرفة حقائق وآثاره ومبدعه سبحانه وإقراره به ويسر عليه
طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجنى منها ولا أظمر عنه العقل والفطرة وليس
في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكلما تراء
بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعتقه بقلبك وكلما ينحصر ببالك وكلما ناله حاسة من حواسك
فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فرضية ضرورية ليس في العلوم
أجلى منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالة هذه ذات "رسد
لأنهم أفي الله شك تخاطبوه مخطبة من لا ينبغي أن يخضر له شك ما في وجود الله سبحانه